

بزریر کنگرہ کبریا بش مردانست
فرشتہ صید و ملائک شکار و میزواں گیر
(ردمی)

اقبال اور اس کا پیغام

یعنی

جدید اصول تنقید کے مطابق اقبال کے فلسفہ بحیات اور شعاعی کا عمیق مطالعہ

ذکر

ڈاکٹر میاں تصدق حسین خالد ایم۔ اے پی۔ ایچ۔ ڈی

بار ایٹ لاہور

میاں محمد رفیق خاور ایم۔ اے۔ مصنف خاقانی ہند
تاریخ ادبیات اردو، نواسے غالب وغیرہ

۱۹۳۸ء

پیشکش

بار اڈل

قیمت

ملنے کا پتہ

۳۸۔ ایمپرس روڈ۔ لاہور

مقدمہ

(از مولانا عبد المجید سالک - بی۔ اے۔ مدیر "انقلاب")

آج سے چند سال پیشتر جب علامہ اقبالؒ درگزر وہ میں مبتلا
ہوئے۔ تو اس ظالم مرض کی صعوبت سے بے قرار ہو کر آپ نے
خدا کو مخاطب کیا کہ

وہ مرا فرصتِ ہوش دو نہ روز سے دگرے
کہ دہیں دیر کہن بندۂ بیدار کجاست
میر و مرزا بہ سیاست دل و دیں باختہ اند
جز برہنِ لپسے محرم اسرار کجاست !
صرف ناگفتہ مجالِ نفسے نے خواہد !!
ورنہ مارا بہ جہان تو سروکار کجاست

اس "بندۂ بیدار" کے ارتقا سے ذہنی کا جو پس منظر ڈاکٹر خالد

نے اپنے اس قابلِ قدر مضمون میں پیش کیا ہے۔ وہ فی الحقیقت حیرت
خیز اور خیال انگیز ہے۔ اس لئے کہ جس وقت اس جلیل القدر
انسان کی چشمِ باطن کھلی۔ اس وقت ہندوستان کا ویدانت اور
مسلمانوں کا تصوف ہمارے مذہب۔ ہمارے تمدن اور ہمارے ادب
پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ اور کوئی عالم اور کوئی شاعر اپنے
وعظ و شعر میں تصوف کے دائرے سے انحراف کی جرأت نہ کر سکتا
تھا۔ الا ماشاء اللہ

علامہ اقبالؒ کے فلسفے کے سرچشموں کا سراغ لگاتے وقت یہ
بات فراموش نہ کرنی چاہیے۔ کہ وہ ایک نو مسلم خاندان کے فرد
تھے۔ جن کے غیر مسلم آبا و اجداد نہ صرف ہندو بلکہ اصل نسل برہمن
تھے۔ اور جب سے یہ خاندان مسلمان ہوا۔ اس کے بزرگ اپنے
مذاقِ آبائی کو ترک نہ کر سکے۔ بلکہ ویدانت کے بجائے تصوف
کی بھول بھلیاں میں پھنس گئے۔ اقبالؒ نے بد و شرِ عبور ہی سے اس
ماحول میں پرورش پائی۔ گھر میں تصوف کا چرچا تھا۔ باہر وہ ہلاکت
آفریں ادب رائج تھا۔ جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کی نگوں
میں سے آخری قطرہ خون بھی کھینچ لیا تھا۔ اور جس کے زیر اثر ہزار
سالہ اقتدارِ حکومت کا حاصل صرف چند جامد شعرا کے دو ادین باقی

رہ گئے تھے۔ اقبالؒ بھی اوائل عمر میں اسی ماحول کے شکار رہے۔
 چنانچہ آپ نے تصوف کی کتابوں کا نہایت عمیق مطالعہ کیا۔ شیخ
 شہاب الدین سہروردی کی حکمت الاشراق اور محی الدین ابن عربی
 کی فتوحات مکیہ اور فصوص المحکم زیادہ تر زیر مطالعہ رہیں۔ اور آپ
 نے پی۔ ایچ۔ ڈی کے لئے جو مضمون تجویز کیا۔ وہ بھی ادبیات
 ایران پر تصوف کے اثر سے متعلق تھا۔ اسی دوران میں آپ کو
 قرآن و حدیث کے عمیق مطالعہ کا موقع بھی ملا۔ اس متوازی مطالعہ
 سے آپ ایک عجیب و غریب تشنگ میں مبتلا ہو گئے۔ اور کئی
 سال تک خالص اسلام اور تصوف مروجہ کی طہرانہ و زندیقانہ تعبیرات
 کے درمیان آپ کا ذہن کشمکش میں مبتلا رہا۔ بالآخر آپ کے ذہن
 نے یہی فیصلہ کیا۔ کہ یہ تصوف یقیناً اس اسلام سے دور کا واسطہ
 بھی نہیں رکھتا۔ جس نے مسلمانوں کو دنیا میں ہر اعتبار سے سر بلند اور
 قوی اور آمادہ عمل بنایا تھا۔ فلسفہ ہندو یا عجمی تصوف۔ یہ دونوں
 سکون و جمود کے پیغامبر ہیں۔ اور اگر اسلام میں تصوف کوئی
 شے ہے۔ تو وہی ہے۔ جسے قرآن کی اصطلاح میں ”احسان“
 کہتے ہیں۔ اور جس کا حاصل یہ ہے۔ کہ انسان اپنی تمام مساعی کو
 ایک علت العلل اور حقیقت نہائی کے لئے وقف کر دے۔ قل

ان صلاحی و نسکی و محیای و مماتی دلشہ - احسان
 حسن عمل کا دوسرا نام ہے - اور اسلام بار بار پکار پکار کر کتاب ہے
 کہ انسان کے ارتقا کے لئے صرف چند عقائد کو تسلیم کر لینا کافی نہیں
 بلکہ اصدوا کے ساتھ ساتھ عملوا الصالحات کا حکم ہر جگہ موجود ہے
 ڈاکٹر خالد اپنے مقالہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اقبالؒ کا
 فلسفہ مغرب کی "انسانیت" اور مشرق کی روحانیت سے مل کر
 بنا ہے - لیکن حقیقت یہ ہے - کہ مغرب کی مادیت و انسانیت
 بھی اس کی کوئی خود ایجاد چیز نہیں - آج سے چودہ سو سال
 پیشتر عرب کے نبی امیؐ نے قرآن کی تعلیمات بینہ سے انسان
 کا نقطہ نگاہ بدل دیا تھا - اس نے بتایا تھا کہ فطرت کی تمام طاقتیں
 انسان کے لئے میدان فتح و تسخیر ہیں - سمندر ہوں یا پہاڑ - سورج
 ہو یا چاند - غرض تمام مظاہر قدرت اور لوازم فطرت کے متعلق
 اس کا فتوے یہ تھا کہ تسخروا لکم - اس نے انسان کو تمام اہام
 باطلہ سے متنفر کر دیا - ایک علت العلل - ایک اَن ویکھے اَن بوجھے
 خدا کے سوا دنیا کی تمام دوسری طاقتوں کی عبادت و اطاعت سے
 منع کر دیا - اور انسان کو جمود و تعطل کی زنجیروں سے نجات دلا کر
 بتایا کہ اس کی ممکنات مضمحل انتہا ہیں اور اس کی ترقی و ارتقا کا

داثرہ غیر محدود ہے۔ غرض اس نے انسان کو وہ سب کچھ چھٹی
 صدی عیسوی ہی میں دے دیا تھا۔ جس کے لئے مغرب کو تحریک
 احیائے علوم (RENAISSANCE) اور تحریک اصلاح مذہب
 (REFORMATION) کی بھڑکتی ہوئی آگ میں گزرنا پڑا۔

یہی وہ قوت و تسخیر اور خودی کی تعمیر کا قرآنی فلسفہ تھا۔ جس
 نے اپنی صحیح تعبیر کے زمانے میں مسلمانوں کو ساری دنیا کے انسانوں
 کا رہنما بنا کر انہیں ”خیر الامم“ کے لقب سے ممتاز کر دیا تھا۔ وہ صرف
 شجاعت و خشونت ہی کے سرمایہ دار نہ تھے۔ کہ محض اپنی مادی
 قوت سے دنیا کے اکثر حصوں پر مسلط ہو گئے ہوں۔ بلکہ تاریخ
 شاہد ہے کہ انہوں نے انسان کی تہذیب کے لئے عظیم الشان
 خدمات انجام دیں۔ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں تازہ فکر اور تازہ
 کار تھے۔ انہوں نے معاشرت۔ تمدن۔ ادب۔ اور علوم عقلیہ میں
 وہ کمال پیدا کیا۔ کہ آج یورپ نے انہیں کی ڈالی ہوئی بنیادوں
 پر اپنی عظمت کا ایوان تعمیر کر رکھا ہے۔ اور مغرب کی ساری دنیا
 انہی صحرائنشینوں کی ”معارف نوازی۔ تمدن آفرینی۔ خود پروری۔
 کشمکش حیات۔ حکمت افروزی۔ ذوق عمل اور احساس جمال“ کے
 نور سے مستنیر ہے۔

اقبال کا عقیدہ یہی تھا کہ نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ ہر انسان کے لئے صحیح خطوط پر ارتقاء کے فردی و اجتماعی کارنامے صرف ایک ماہ ہے۔ اور وہ "صلاح" ہے۔ عملوا الصالحات۔ دنیا میں تسلط و تمکن اور فتح و تسخیر کی ایک ہی شرط ہے۔ کہ انسانوں میں "صلاحیت" پیدا ہو۔ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذلک ان الارض یرثها عبادى الصالحون یہ عقیدہ خالص قرآنی عقیدہ تھا۔ اور قرآن بعض ایسے اصول و مبانی کا حامل ہے جو عظمت و رفعت کے "نئے" ہیں۔ جو ان نسخوں پر عمل کرے گا۔ مقصود کو حاصل کرے گا۔ خواہ وہ بظاہر غیر مسلم ہی ہو۔ اور جو ان سے بیگانہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی ہستی کو کھو دے گا۔ خواہ وہ مسلمان ہی کہلاتا ہو۔

آپ اقبالؒ کی تعلیمات کی متوازی تلقینات مشرق میں تلاش کریں یا مغرب میں۔ لیکن یہ حقیقت بالکل ظاہر و باہر ہے کہ وہ اسی پیغام کا حامل تھا۔ جو آج سے چودہ صدیاں پہلے محمد رسول اللہؐ نے انسان کو دیا تھا۔ اسی میں تعبیر خودی ہے۔ اسی میں تہذیب انسانی ہے۔ اسی میں قوت و تسخیر ہے۔ اور اسی میں ارتقاء اخلاق و روحانیت ہے۔ اقبالؒ اسی کی صحیح تعبیر کا مبلغ

و مفسر تھا۔ اور چونکہ وہ تعلیم حصول مقاصد کے لئے نہ صرف نظری اعتبار سے بلکہ عملی و تاریخی لحاظ سے بھی کامیاب ثابت ہو چکی ہے اس لئے جب کبھی اس کی صحیح تعبیر کی جائے گی وہ ضرور کامیاب ہوگی۔

ڈاکٹر خالد نے اپنے اس مقالہ میں زندگی کے ارتقا کے انہی عناصر پر زور دیا ہے۔ مگر انہوں نے اقبالؒ کی ”اسلامیت اور قرآنیت“ کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اسکے متعلق چند سطور لکھنی پڑیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر خالد کا مقالہ فلسفیانہ رجحان رکھنے والے حضرات کے لئے کلام اقبالؒ کے فہم کا نہایت مفید سرچشمہ ہے۔ اور اہل علم میں نہایت قدر و وقعت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔

ڈاکٹر نسیم حسین خالد اُن تعلیم یافتہ مسلمانوں میں سے ہیں جن کو مبدئ فیاض سے علمی بصیرت اور غور و فکر کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ انکے مقالات ہمیشہ عمیق فکر و تحقیق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ اور ان کے برادر عزیز سطر محرق رفیق خاور ایم۔ اے۔ جنہوں نے مقالہ زیر تبصرہ کا ترجمہ نہایت چابکدستی سے کیا ہے۔ دونوں میدانِ شرو و نظم کے شہسوار اور فنِ شریں تازہ کار واقع ہوئے ہیں۔ وہ ہر شعبہ علم و ادب میں پرانی

ڈگر کو چھوڑ کر نئی راہیں نکالنے کے شوقین ہیں۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ
ادبِ نقد و نظر اُن کے ذوقِ سلیم سے بہترین توقعات رکھتے
ہیں۔

اس میں شک نہیں۔ کہ ان کی قدامت سے بغاوت بعض اوقات
قدیم پسند طبائع کو کھٹکتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے۔ کہ یہی رُوح
بغاوت، فکر و خیال اور علم و ادب کی تمام ترقیات کی بنیاد ہے۔
اور میں نہایت وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ کہ ڈاکٹر خالد اور مسٹر خاور
ہماری نہایت مایہ ناز انشا پرداز اور مفکر ثابت ہوں گے۔
ان سطور کے ساتھ میں ڈاکٹر خالد کا یہ مقالہ ادبِ نقد کی خدمت
میں پیش کرتا ہوں۔

عبد المجید سالک

لاہور۔ ۵۔ جون ۱۹۳۸ء

تین شاعر

(حافظ)

کیا سحر کاری بیکے فروش ہے !
محل کا فرد گنہگار ہوش ہے !
ساقی بلا وہ مے کہ مٹے ہمتوں کا سوز

دل میں ہنوز جذبہ و احساس جوش ہے
رندوں پر طعنت بخشش پر مغال رہے
مخمور بے خودی دل غم آشیاں رہے
(خیام)

اے جرم نوش ساغرِ خانہ حیات
کیوں پاشمال کاوش فردا و دوش ہے
دل کیفیت گاہِ عشرتِ امروز اور لذت
رنگینی نشاطِ نوائے "ہوش" ہے
یہ مہلتِ قلیل خوشی سے گزار دے
کیوں زندگی اسیرِ غمِ این و آن رہے

(اقبال)

سرگرم جستجو ہو تو انائی حیات !
 یہ اقصائے فطرت ہنگامہ کوش ہے
 ہر ذرہ نغمہ ہائے خودی کا ترانہ سنج !
 ہر قطرہ محسوسِ دل محشر فروش ہے
 مضمحل ترے سکون میں ہو اک حشر اضطراب
 اور زندگی تری پیش جاوداں رہے

تعارف

ہندوستان کے مایہ ناز شاعر اور فلسفی ڈاکٹر سر محمد اقبال جنہوں نے اپنے حرات آفریں نغموں سے اقوام مشرق کے افسردہ پیکر میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ حال ہی میں دار بقا کو رخصت ہوئے ہیں اور یہ کتاب ان کی یادگار کے طور پر تحریر کی جا رہی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ناچیز یادگار اقبال کی پُر عظمت شخصیت کے شایان شان نہ ہو۔ پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اہل نظر اسے شاعر مرحوم سے انتساب کی بنا پر قدردانی کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور انکی تابناک روح کا معنوی روضہ تصور کرنے ہوئے ہماری سعی و کوشش پر اظہارِ تحسین فرمائیں گے۔

اگر انگلستان کے نامور شاعر شیلے کا یہ قول درست ہے۔ کہ شعراء اقوام و مل کی تقدیر کے صورت گر ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر اقبالؒ ان معمارانِ ملت میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ آپ حقیقی معنوں میں ایک پیغمبر تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو شاعرانہ قوتیں بھی اعلیٰ پیمانے پر ودیعت

ہوئی تھیں۔ اس لئے آپ نے حقیقت اور حسن کو اس طرح آمیزش دی کہ اہل نظر کی متحرک نگاہیں انہیں خراج عقیدت ادا کرنے پر مجبور ہو گئیں۔

یہ اقبالؔ ہی کی معجزہ بیانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں نہ صرف ہندوستان کے گوشے گوشے میں بیداری کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ بلکہ تمام اقوام مشرق میں ایک نئی زندگی اور نئے شعور کی روح نوکوش نظر آتی ہے۔ اگرچہ آپ فطرتاً خاموش تھے۔ پھر بھی آپ کی طبیعت میں ہزار ہا ہنگامے اور انقلاب سرگرم کار تھے۔ جن کے اثرات کچھ تو حماسے زمانہ میں ظاہر ہو چکے ہیں اور کچھ منظر عام پر آنے کیلئے بیتاب ہیں۔ ڈاکٹر اقبالؔ کی نگاہ حقیقت شناس نے خود ان آنے والے واقعات کا اندازہ لگا لیا تھا اور اس کے آثار ہمیں آپ کے کلام میں جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔

سرو و رفتہ شاید واپس آئے یا نہ آئے۔ پھر بھی ہم ان محدود ذرائع سے جو انسان کو عطا کئے گئے ہیں۔ اس کی صدائے بازگشت پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تصنیف اس صدائے بازگشت کے سوا اور کچھ نہیں اور ہم امید کرتے ہیں۔ کہ قارئین

اس سے اصل نغمہ یعنی اقبال کے کلام کی بہشتِ گوشت
رنگینوں کا اندازہ لگا سکیں گے۔

یہ مختصر نگارش اُس مضمون کا آزاد ترجمہ اور تلخیص ہے
جو برادر معظم ڈاکٹر خالد نے علامہ اقبالؒ کی تشریف آوری پر
سکول آف اورینٹل سٹڈیز لندن میں پڑھا۔ رقم الحرف نے موجودہ
حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں بعض جگہ ترمیم کی
ہے اور ذاتی آراء کے اظہار کے لئے آخری حصہ اپنی طرف
سے اضافہ کیا ہے۔ ڈاکٹر خالد کا انگریزی مضمون علیحدہ شائع
کیا جا رہا ہے۔

اس کتاب کی تدوین میں ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر
عطا محمد صاحب طاہر نے ہماری بہت مدد فرمائی ہے۔ جس کے
لئے ہم آپ کے بچہ ممنون ہیں۔

بزرگ محترم مولانا عبد المجید سالک مدیر ”انقلاب“ بھی شکریہ
کے مستحق ہیں کہ انہوں نے امعانِ نظر سے مطالعہ فرما کر اس مقالہ پر
ایک فاضلانہ مقدمہ تحریر فرمایا ہے۔

خاور

اقبال اور اُس کا پیغام

ڈاکٹر فرنیول (DR. FURNIVELL) نے بروئنگ کی شاعری پر لیکچر دیتے ہوئے کہا ہے کہ ”وہ ہمارے شعرا میں سب سے زیادہ توانا۔ سب سے زیادہ جواں ہمت۔ عمیق النظر۔ صاحب فکر اور فلک پرواز ہے۔ وہ محض آب و گل کا خاموش پیکر ہی نہیں۔ بلکہ زندگی کا بیتاب مظہر ہے۔“

میں بھی موصوف کی طرح بروئنگ کا مداح ہوں۔ اور اس کی جسارت۔ بیباکی۔ حوصلہ مندی۔ شوخی اندیشہ۔ آہنیں عزم۔ ناقابل شکست یقین۔ جرات افروز رجائیت اور بے پناہ توانائی کا قائل ہوں۔ لیکن مجھے ڈاکٹر سر محمد اقبال کیسے زیادہ عقیدت اور شیفگی ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ جو الفاظ ڈاکٹر فرنیول نے بروئنگ کے متعلق استعمال فرمائے ہیں۔ وہ کہیں زیادہ برجستگی کے ساتھ ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال پر صادق آتے ہیں۔ دونوں اپنے زمانہ کے پیغمبر ہیں۔ دونوں کی شاعری ایک حیات افروز اور

حرارت آفریں پیغام کی حامل ہے۔ اگرچہ ایک کاروئے سخن
ایک منزل اور اقتدار باختہ قوم کی طرف ہے۔ جو یاس کی
بھینک ظلمتوں سے دوچار ہے۔ اور دوسرے کاروئے سخن
ایک متشکک اور مادیت میں ڈوبی ہوئی قوم کی طرف ہے۔
جو صد ہا شکوک و اوہام کے ساتھ دست و گریبان ہے۔

مگر جب ہم کسی مصنف کا ایک شاعر کی حیثیت سے
مطالعہ کریں۔ تو ہمیں اپنی توجہ صرف اس کے افکار و خیالات
ہی تک محدود نہیں رکھنی چاہیے۔ شاعر محض خیالات ہی کی
تخلیق نہیں کرتا۔ بلکہ وہ حُسن کی تخلیق بھی کرتا ہے۔ اس کا کام
صرف یہی نہیں کہ وہ اچھوتے تضامین تلاش کرے بلکہ اس
کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ ان کو ایک خوبصورت لباس سے
مزین کرے۔ جو انہیں قارئین کی نظر میں لازوال حُسن اور ابدی
جاؤ بیت کا حامل بنا دے۔ شاعر کی طبیعت ایک مفکر کی طبیعت
اور اس کے اسباب بیان ایک مفکر کے اسباب بیان سے
بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے ہمیں لازم ہے کہ جب ہم کسی
شاعر کے رشحات پر نظر ڈالیں تو ان حقائق کو فراموش نہ کریں۔
سائنس اور فلسفہ و حکمت کا سروکار صرف ہمارے ذہن کی ساخت

ہے :- لیکن شاعری براہ راست ہمارے دل کے ساتھ گفتگو کرتی ہے۔ اس کا اثر ہماری روح۔ ہمارے دل۔ ہمارے دماغ ہمارے وجدان۔ ہمارے تخیل۔ غرضیکہ ہماری مکمل شخصیت پر سایہ انگن ہوتا ہے۔

بروننگ ایک مفکر ہے۔ جس نے اپنے تخیلات کو شاعری کا جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنی منطق کو منظومات سے باہر پیش کرنے کی بجائے ان کے اندر پیش کرتا ہے جس سے شاعری کی روح برباد ہو جاتی ہے۔ اور شعر و سخن کی محفل میں مدرسوں کی قیل و قال کی شورش سناٹی دیتی ہے۔

لیکن اقبالؒ کبھی اس غلطی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ ان کے کلام میں شاعری اور فلسفہ کی روحیں ہم آہنگ ہو گئی ہیں اور ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ وہ بیک وقت ایک شاعر بھی ہیں اور فلسفی بھی۔ آپ نے فن کی کسی اہم خصوصیت کو نظر انداز کئے بغیر اپنے فلسفیانہ نظریات اس قدر سلیقہ مندی کا سیلابی اور دہی صلاحیت کے ساتھ پیش کئے ہیں۔ کہ آپ کی شاعری آپ کے مداحوں کی نظر میں قابل ہزار ستائش اور آپ کے متبعین کے لئے سامان ہزار کاوش بن گئی ہے۔

بروننگ کی شاعری فلسفہ سے اس قدر گراں بار ہے۔ کہ اس میں جذبہ۔ موسیقیت اور حسن مجاز کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ وہ حسن کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کا اسلوب تحریر لفظاً و معنیً اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ -
جارج سنتیانے بروننگ کی ذہنیت کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کہ اس میں بربریت (BARBARISM) کا عنصر غالب ہے۔ یہی خصوصیت اس کے کلام میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو بچہ مشکل نیگلخ پیچیدہ۔ گرہ درگرہ۔ اور لایخل ہے۔ وہ ہمیں سادگی کی بجائے غرابت سے متاثر کرتا ہے۔
اس کی سامعہ فراش نوائیں اس کے رنگین نغموں کے نازک آبگینوں کے حق میں سنگ سخت کا حکم رکھتی ہیں اور ان کی لطافت کو اپنی ضرب سے چکنا چور کر دیتی ہیں۔ -

بروننگ کے ایک اور نقاد فلیپس (PHELPS) نے اس سلسلہ میں ایک بہت چبھتی ہوئی بات کہی ہے۔ اور وہ یہ کہ بروننگ کی پیدائش کے وقت اس کے سر پر ہت بہت سی پرہاں موجود تھیں۔ جنہوں نے اسے بہت گراں قدر تحائف عطا کئے۔ لیکن ان نیک دل پرہیوں میں ایک شریر پرہی

بھی موجود تھی۔ جس نے اس کے گلے کو اس طرح مروڑا کہ جب تک وہ زندہ رہا اس کے نفع کبھی درست آہنگ کے ساتھ بلند نہ ہو سکے۔

اور اقبال! اُس کی پیدائش کے وقت ایچ۔ جی۔ ویلز کی طرح متعدد ہنگامہ پسند پہیاں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک نے اسے رومان پسندی کی مے سے بھرا ہوا ذریعہ ساغر عطا کیا اور دوسری نے اسے بیتابیوں کے دو آتشہ کا پھلکتا ہوا جام عنایت کیا۔ ایک نے اسے موجوں کی شبانہ روز کی آشننگی اور شوریدگی عنایت کی اور دوسری نے اسے حسن و رخشاں کا بصارت فریب جوہر عطا کیا۔ ایک محبت پرست پری نے اسے زندگی کی بے پایاں مسرت عطا کی اور دوسری نے فوقی نظر کا والہانہ تجسس عنایت کیا۔

اقبالؒ کے اشعار کی رعنائی ہمیں یونان کے مجسموں کی یاد دلاتی ہے۔ جس طرح ان مجسموں کی تراش انکے صناعتوں کے کمال فن کی شاہد ہے۔ اسی طرح اقبالؒ کی نظمیں حسن ترکیب کی نادر مثالیں پیش کرتی ہیں۔ ہمیں ان کے مطالعہ سے گونٹے۔ حافظہ اور ہور تیس کی یاد آتی ہے جن کے اشعار

ماہرانہ چابکدستی سے نرشی ہوئی موتوں سے کم نظر فریب نہیں اقبالؔ
خواہ قواعد زبان اور محاورہ کی رو سے کتنی ہی لغزشوں کے
مرتب کیوں نہ ہوں۔ وہ ناظرین کے سامنے باد نسیم کے
فرحت خیز جھونکوں کے ساتھ مشتِ غبار کی آمیزش کبھی
نہیں کرتے۔ وہ ایک آتشِ نفسِ معنی ہیں اور شاعری کی
لطف کو عامیاد ذوق کی کٹ فٹوں سے داغدار نہیں کرتے۔
ان کے قلم سے جو شعر نکلتا ہے۔ حُسن کے سانچے میں ڈھل
کر نکلتا ہے۔

اقبالؔ کے کلام میں کچھ ایسا جاو و بھرا ہے۔ کہ ہماری
طبیعت اس کی دلاویزیوں سے کبھی اکتا نہیں سکتی۔ اُن
کی شاعری ہمارے تجل کو اپنے حُسن و کیف سے مسحور کر
دیتی ہے۔ وہ صرف خیالات ہی کے شاعر نہیں۔ بلکہ ہم ان
کے کلام میں بہترین الفاظ کا بہترین خیالات کیساتھ امتزاج
پاتے ہیں۔ جن کا ترنم ہماری سامعہ کو تارے چنگِ رباب کے
ارتعاش سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ان کی شاعری میں زبان
اور خیال اس طرح شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے
کا امتیاز نہیں کر سکتے۔ وہ دونوں حسن قبول کا انعام حاصل

کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرتے ہیں۔
اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حسن ظاہر ہے یا حسن باطن۔ جس
نے ہماری نظر اور دیدہ دل کو ایک ہی وقت میں اپنے
طلسمی سحر سے مسحور کر لیا ہے۔

اقبالؒ کے پیٹھے بول ان کی موج نفس کی غیریں اٹھکیلیں
ہیں۔ ان کا وہی ذوق ان کی مخترع طبیعت کی الفاظ اور خیالات
کے نئے نئے رشتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جن سے جدت
کی سحر کاری۔ ذوق سلیم کے مقتضیات کے ساتھ ہمکنار
ہوتی ہے۔ لیکن یہ تمام گرمی اندیشہ۔ یہ مرکزی حرارت جو ان
کے کلام کے مختلف اکناف و اقطار میں یکساں طور پر رواں
دواں ہے۔ ان کے حسن بیان میں ایک برقی قوت کے طور
پر کام کرتے ہوئے اسے محاکات۔ توانائی۔ تمکنت۔ جمال
اور جلال کے متنوع جوہر عطا کرتی ہے۔ ہم اقبالؒ کی شاعری
میں نہ صرف خیالات کی بلندی۔ تنگی نظر کی مذمت۔ گلہائے
معافی کی فراوانی۔ طبیعت کی کشادگی اور تخیل کے دام سمیں کی
آفاق گیری مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ ایک ایسی شاعری کے
جلوہ ہائے سینائی کا نظارہ کرتے ہیں۔ جو دل کی گہرائیوں میں

ڈوب کر ہمارے جذبات کے ایک ایک تار کو مرتعش کر دیتی ہے اور جس کی نڈرت صفائی اور روانی ہماری روح کو وجد میں لاکر مسحور اور مبہوت بنا دیتی ہے۔

اقبالؒ کی شاعری نے ایک ایسا معیار قائم کر دیا ہے۔ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاعری کا فلسفہ حکمت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

یہ ہے اُس پر عظمت انسان کا مختصر سا تعارف جس کا شمار دنیا کے بہترین شعرا اور زندہ جاوید شخصیتوں میں ہے۔ اس نے ہمیں شاعری کا ایک ایسا بیش بہا ذخیرہ عطا کیا ہے۔ جو ہمیشہ کے لئے انسانوں کو نشاطِ کار کی رغبت دلا کر زندگی کے ہنگاموں میں شامل ہونے کی تحریک دلاتا رہے گا۔ اقبالؒ کی تصنیف ”بانگ درا“ اردو زبان کے تاج میں سب سے بڑا اور بیش قیمت ہیرو ہے اور ہم اس پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ لیکن ہمیں اس نعلِ بے بہا کی تلاش سے مسحور ہو کر یہ فراموش نہیں کر دینا چاہیے۔ کہ اقبالؒ کے خاتمہ گو ہر بار

لے :- یہ مضمون اس وقت تحریر کیا گیا تھا۔ جب ”بال جبریل“ اور ”مضربِ کلیم“ ابھی شاعر کے مہمانِ خانہ فکر میں مستور تھیں اس لئے اس مقالہ میں اقبالؒ کی ان تصانیف کا ذکر نہیں کیا گیا۔

نے فارسی میں بھی اس قسم کے بہت سے لعل لگے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک خاتم بانوئے قیصر کا نگین بننے کا مستحق ہے۔

(۲)

ان تمہیدی سطور کے بعد میں اصل موضوع کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان کا خمیر ہندوستان کی سرزمین سے اٹھا۔ وہ سرزمین جو مایا۔ نروان اور کرم کے نظریوں کی زاد بوم ہے۔

اردو زبان کی نشوونما زیادہ تر ہندوستان کی تاریخ کے منحوس ترین عہد یعنی انیسویں صدی میں ہوئی۔ تاریخ ہند کا یہ دور باقی تمام ادوار سے زیادہ سیاسی پریشانی۔ اخلاقی تنزل۔ قومی اضمحلال اور ذہنی بے مائیگی کے لئے ممتاز ہے۔

پھر اردو شاعری کی بد نصیبی دیکھئے۔ کہ اس کا آغاز بھی ہوا تو فارسی شاعری کی تقلید میں جو اس وقت خود قعر تنزل میں غرق تھی۔ خیال فرمائیے کہ جس طفل کی پیدائش پر دو منحوس ستاروں کا اجتماع اثر انداز ہو رہا ہو۔ وہ کیسے اورج اقبال تک رسا ہو سکتا ہے۔ اردو شاعری نے طوعاً و کرہاً عجی تصوف کی میراث

سنجھائی اور کسی دوسری چیز کی عدم موجودگی میں اسی پر ناز کرنے لگی۔ اگر اس زمانہ میں کوئی اور ترقی یافتہ زبان ہوتی تو یقین ہے کہ اردو زبان اسکے آغوش میں پرورش پاتی۔ لیکن یہاں تو سنسکرت مدت سے مہجور الاستعمال ہو چکی تھی اور اہل قلم کے لئے اس کا ادب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لئے اردو زبان کو چارو ناچار ایرانی شاعری ہی کا سہارا لینا پڑا۔

سنسکرت کے بعد اگر کوئی زبان قابل التفات تھی۔ تو وہ برج بھاشا تھی۔ مگر اتفاق سے اس میں بھی کوئی ایسا اہم ادبی سرمایہ موجود نہ تھا۔ جو اردو شاعروں کی رہنمائی کر سکتا۔ اس کی تڑپیں کوئی پر شوکت تمدن کا فرمانہ تھا۔ یہ خود ایک نامکمل زبان تھی اور اردو کے ساتھ ساتھ مدارج ترقی طے کر رہی تھی۔ اس کی بساط صرف چند مترنم الفاظ تک محدود تھی جن سے بعض سادہ جذبات کو نہایت موثر پیرایہ میں ادا کیا جاسکتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی صرف و نحو تک تشنہ تکمیل تھی۔ اس کے برعکس فارسی صدیوں کی مہجی ہوئی شستہ و رفته زبان تھی۔ جس میں شعر و ادب کا دافر ذخیرہ موجود

تھا۔ اور اس کی تاسیس و تعمیر میں ایک عظیم الشان تمدن کو بھی دخل تھا۔ یہ تمدن آریائی۔ یونانی اور سامی تمدنوں کا مجموعہ تھا۔ اس کے علاوہ فارسی کو فاحشین کی زبان ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لئے اسے قدرتی طور پر ملکی زبانوں پر ترجیح دی جاتی تھی۔ ان تمام حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو و شاعری رفتہ رفتہ فارسی شاعری کے خط و خال اختیار کرتی گئی۔

(۳)

اقبالؒ کی شاعری کی ایک بڑی ہم تصوف کے خلاف جہاد ہے۔ اس لئے اب ہم تھوڑی دیر کے لئے کرم۔ مروان۔ یوگ اور فنا کے مسائل کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ان سے آپؒ پر بخوبی واضح ہو جائے گا کہ اقبالؒ ہندوستان کے غم خانہ میں جو روز ازل سے بے عملی۔ خیال آرائی اور تقدیر پرستی کے لئے وقف ہو چکا تھا۔ مسرت کے نغموں کے اولین نواسنج ہیں۔ چنانچہ آپؒ فرماتے ہیں کہ

یقین محکم عمل پیہم۔ محبت فاتح عالم
جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں!

اقبال کی شاعری کیا ہے؟ مسرت - امید اور زندگی کی
بازیافت - وہ کیسے؟ اس کی تشریح سطور ذیل میں کی جائیگی۔

(۴)

جب آریا لوگ پہلے پہل وسط ایشیا کے
مرغزاروں سے اٹھ کر ہندوستان میں داخل ہوئے۔ تو وہ
ایک مضبوط اور توانا قوم تھے۔ ان کی طبیعت نہایت سادہ تھی
اور وہ قدرت کے آزاد بچوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔
اقبالؔ نے اسی سادگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے
اے ہمارے داستان اس وقت کی کوئی سنا

مسکن آبا ئے انساں جب بنا دامن ترا
کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا
داغ جس پر غارِ رنگ تکلف کا نہ تھا
ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو
لوٹ پیچھے کی طرف اے گردشِ آیام تو

ان ابتدائی فرزندِ ان فطرت کو عمل اور نشاطِ کار کی سادہ
فطری مناسبت تھی۔ وہ ایک ترقی پسند - مستعد اور بیباک
قوم کے افراد تھے۔ جن کے جسم میں توانائی - طاقت - زندگی

اور آزادی کے جوہر اس طرح مستور تھے۔ جس طرح دامن
سحاب میں شعلہ تاب بجلیاں۔ ان کا مذہب قدرت کے آزاد
مناظر کی پرستش کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ دادیوں۔ کوہساروں
اور میدانوں میں ہوا اور روشنی کی طرح بیباک اور آزاد
فراغت کے ساتھ بسر اوقات کرتے تھے۔

جب وسط ایشیا کی سرزمین نے ان کی گزران میں دقتیں
پیدا کیں۔ تو انہوں نے اپنے پائے سفر کو حرکت دی اور کوہ
وصحر کو الٹے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے اور اس
سرزمین میں مستقلاً آباد ہو گئے۔ انہوں نے اپنے زور بازو،
تاب و توان اور سپاہیانہ اولوالعزمی سے اپنے مقدر کی
تشکیل کی۔ ان کے ذوق عمل پر خیالی فلسفہ کی دھند غالب
نہ آسکی۔ اس لئے ان کی طبیعت مدت تک آفتاب کی درخشندگی
کا منظر دکھاتی رہی۔

مختصر یہ کہ ہمارے قدیم آریائی آبا و اجداد کی دلچسپیوں کا
مرکز یہی زمین تھی۔ جسے وہ پرستش کی حد تک عزیز جانتے تھے۔
ان کا بلجاء و مامولی اس خطہ شاداب سے ماورا نہ تھا۔ وہ کسی
خیالی بہشت یا مقام امن و سکون کے قائل نہ تھے۔ کیونکہ ان

کی نظروں کے سامنے ایک حقیقی بہشت موجود تھا۔ اور وہ اس کی لاتعداد نعمتوں سے شاد کام تھے۔ اہل یونان کی طرح ان کو بھی دنیا سے محبت تھی۔ اور اس کا ذرہ ذرہ ان کی نظر میں ایک مقدس ہیکل۔ ایک ازلی اور ابدی عبادت گاہ تھا۔ یہی سمجھ لیجئے کہ ذیل کی نظم کا ایک ایک لفظ ان کے حسب حال تھا۔

یہ زمیں !

عشق کے شعلوں۔ پتنگوں۔ صرصور کی کشمکش
اس خاک پر ہوتی گئی۔

ناتواں ذروں کو حسن جاودانی مل گیا۔

حیرتوں کا راز ہے یہ سجدہ گاہِ قدسیاں

اس مقدس سرزمین پر زندگی کا گھر بنے !

رفتنہ رفتہ حالات تبدیل ہوتے گئے۔ ہندوستان کی

گرم آب دہوانے افراطِ تنعم کے ساتھ مل کر ان کی صحت جسمانی

کو گھن لگا دیا۔ ان کے ولولے ماند پڑ گئے۔ ان کے ارادے

اور جذبے جو پہلے گنگا اور جہنا کی طرح طغیانی پر مائل رہتے تھے۔

اب ریگ تہ نشیں کی طرح ہموار ہو گئے۔ عمل کی جگہ تفکر رونما

ہوا۔ اور ہندوستان جو کبھی نشاطِ عمل کا گہوارہ تھا۔ گوشہ نشین
فلسفیوں کا خلوت کدہ بن گیا۔ چنانچہ آج سے تین ہزار سال پہلے
ہندو فلسفہ کے چھ درجن قائم ہوئے۔ جن میں سب سے زیادہ اہم
ساتھ درہریت، ویدانت (توحید وجودی و شہودی) اور یوگ
رترک دنیا ہیں۔

ان تینوں درشنوں نے اہل ہند پر اس قدر اثر ڈالا۔ کہ انہیں
ویدوں کے آزاد مذہب کی تعلیمات بالکل فراموش ہو گئیں۔
اور ان کی جگہ متعدد فلسفے رونما ہوئے۔ جن کا تعلق ماوہ۔ انسان۔
کائنات۔ روح اور خدا کے ساتھ تھا۔ ان فلسفوں کے نام۔ الہیت۔
توحید۔ ہمہ اوست۔ تشکک۔ ادویت اور وہریت ہیں۔ اور ان کا
مجموعی نام ہندومت ہے۔

ان میں سے ویدانت اور یوگ ایک دوسرے کے بہت
مشابہ ہیں اور انہیں وہریت کے مقابلہ میں جو ذوقِ عمل کا حامی
تھا۔ بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔

ویدانت کی رُو سے یہ جہان محض ایک فریب ہے۔
تمام موجودات خارجی کا وجود اعتباری ہے۔ دوسرے
لفظوں میں تمام کائنات مایا ہے۔ صرف ایک کبریا ہی ہستی

برہما حقیقی معنوں میں زندہ اور باقی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی چیز حقیقی یا پائدار نہیں۔ صرف یہی ایک ہستی ہے۔ جو نسبت و اضافت کی قیود سے مترا اور تعلقات کی بندشوں سے آزاد ہے۔ انسانی عقل اس کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی اور علم کا پرچہ اس کے قصیر بلند تک رسا ہونے سے قاصر ہے۔

چونکہ انسان کا 'انا' برہما کے نفس کے مقابلہ میں بالکل بیچ و بے بود ہے اور اس سے جدا رہنے کی حالت میں اس کا وجود بالکل مجازی ہے۔ اس لئے ویدانت کی رو سے ہمارا فرض یہ ہے۔ کہ ہم اپنے نفس کو نفس کل میں جذب کر دیں۔ قطرہ کی سعادت اسی میں ہے۔ کہ وہ دریا کی بے پایاں اور لازوال موجوں میں گم ہو جائے۔

دل ہر قطرہ ہے سا زانا البحر

۱۰ :- (بقیہ صفحہ ۲۰) اسی نقطہ نظر کی طرت اشارہ کرتے ہوئے علامہ مرحوم نے فرمایا ہے۔ کہ

میں درحلقہ ویرا میں سخن گفت	حیات از خود فریبے خود و من گفت
خدا خفت و وجود ما ز خواہش	وجود ما۔ من و ما۔ ز خواہش
مقام تحت و فوق و چار سو خواب	سکون و سیر و شوق و جستجو خواب
دل بیدار و عقل نکتہ بین خواب	گمان و فکر و تصدیق و یقین خواب
ترا این چشم بیدار سے خواب است	ترا گفتار و کردار سے خواب است

ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا
 قطرو موج و کف و گرداب جیون ست و بس
 ایں من و مائی کرے بالہ حجابے بیش نیست
 اس سیمائی دنیا میں کاوش فکر۔ تعقل۔ استفسار۔ تحقیق اور
 تجسس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ ان کی موجودگی میں وہ
 سکون کامل حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو مژواں کے لئے ضروری
 ہے۔ اس لئے راہ سلوک میں کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ سالک خیالات
 کی دنیا میں گم ہو کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جائے۔ اس فلسفہ کی رُو
 سے علوم و فنون کو فروغ دینے کی چنداں ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ
 تمام علوم ظاہر کے شاخ و برگ ہیں۔ اگر ہمیں کسی طریقہ سے عرفان
 باطنی حاصل ہو جائے۔ تو ہم پر علوم ظاہر کے رموز و نکات خود بخود
 منکشف ہو جائیں گے۔ فطرت کی ہم آہنگی ہمیں اس کے تمام اسرار
 سے آگاہ کر دے گی۔

کرم اور تناسخ کے متعلق زیادہ بحث آرائی کی ضرورت
 نہیں۔ کیونکہ یہ آج بھی ہندو مذہب کے بنیادی عقائد ہیں۔ اور ہر
 شخص ان سے کم و بیش واقفیت رکھتا ہے۔ کرم کا مقصد یہ تھا
 کہ انسان اپنے اعمال حسنہ کی بدولت ایک بہتر جہنم حاصل کرے۔

لیکن بھگت گیتا نے کرشن کی بھگتی پر زور دے کر عمل کی بجائے
ایقان کا ذوق پیدا کر دیا۔ جس سے ٹرک ماسوا کے عقیدہ کو اور
بھی تقویت حاصل ہوئی۔

ان عقائد کا مجموعی اثر یہ ہوا۔ کہ اہل ہند تقدیر پرستی کا شکار
ہو گئے۔ انہیں اس بات کا پورا پورا یقین ہو گیا۔ کہ انسان کو
اپنے مقدر پر کوئی اختیار نہیں۔ جو کچھ اس کی قسمت میں ہے وہ
روز ازل سے مقرر ہو چکا ہے۔ حسن سعی و رسوم مقدر کو نہیں مٹا سکتا۔
گویا انسان سمندر کی سطح پر ایک بے دست و پا تیراک
ہے۔ جسے تند اور غضبناک موجیں جدھر چاہتی ہیں۔ اپنے بے پناہ
تھپیڑوں سے دھکیل دھکیل کر لے جاتی ہیں۔ اس کی جدوجہد
ان کی سفاکانہ ضربوں کے مقابلہ سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتی۔ اور
اس کے لئے حلقہ صد کام ہنگ کے فشار سے آزاد ہونے کی
کوئی صورت نہیں۔ ذاتی جدوجہد اس کو اس درطہ ہلاکت سے
بچانے سے قاصر ہے۔ جس میں اسے ایک جابر قوت نے مبتلا کر
رکھا ہے۔ بقول حافظ

رضا بدادہ بدہ - وز جہیں گرہ بکشا !

کہ برمن و تو در اختیار نکش دست !

(۵)

نروان اور مایا کے عقائد صرف ہندوستان ہی تک محدود نہ رہے۔ بلکہ وہ بن کی آگ کی طرح جلد ہی دیگر ممالک میں بھی پھیل گئے۔ چونکہ اہل ایران کو دیگر ممالک کے باشندوں کی نسبت ہندوستان سے نسبت ہمسایگی تھی۔ اس لئے سب سے پہلے وہی ان عقائد کا شکار ہوئے۔ جہاں تک 'فنا' کے عقیدے کا تعلق ہے۔ یہ قطعی طور پر مستحق نہیں ہو سکا۔ کہ ایران میں اس کا ظہور کس طرح ہوا۔ بہت ممکن ہے۔ کہ یہ بھی ہندوستان ہی کا گینج باد آورہ ہو۔

تصوف اور ویدانت میں زیادہ فرق نہیں۔ یہ دونوں مسلک تو ام ہیں۔ اگر کچھ فرق ہے۔ تو یہ کہ ویدانت میں توجید کا تصور کامل نہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہتے۔ کہ گو تصوف کا مدار فنا فی اللہ کے عقیدہ پر ہے۔ پھر بھی صوفیہ کے بعض خلقوں کو مستثنیٰ کرتے ہوئے۔ اس میں ذوق فنا نروان کی حد تک نہیں پہنچا اور صوفیائے کرام نے ہمیشہ خدا کے وصال کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اپنی ہستی کو محو کر دینے کی خواہش کبھی ظاہر نہیں کی۔ جب تصوف کے عقائد تمام اسلامی دنیا میں پھیل گئے۔

تو لازمی طور پر مسلمانوں کی نظر میں دنیا اور اس کے معاملات
 ناصیئہ فطرت کے داغ بن گئے۔ وہ دنیا سے موجودات کو
 دنیا سے مجاہد تصور کرنے لگے۔ اور ان کی نگاہیں انسانی دنیا سے
 ہٹ کر عالم حقیقت پر مرکوز ہو گئیں۔ ہر طرف ترک خودی اور
 مجاہدہ و ریاضت کی تعلیم دی جانے لگی۔ لوگوں نے دنیاوی لباس
 ترک کر کے درویشوں کا جبہ پہن لیا اور پیران طریقت بن کر
 اپنے مریدوں کو تسخیر نفس کے طریقے بتانے شروع کئے۔ گھر
 گھر ذوق عمل کی تضحیک ہونے لگی۔ اور شعور ذات کو پردہ
 حقیقت تصور کیا جانے لگا۔

تصوف کے ساتھ ساتھ توکل۔ قنوطیت اور تقدیر پرستی
 کا ظہور ایک لازمی امر ہے۔ اگر وہ ایک شجر بالیدہ ہے۔ تو یہ
 اس کا سایہ ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ تصوف
 بھڑکے ہی عرصہ میں تمام ایران پر ایک گھنی بیل کی طرح چھا
 گیا اور اہل عجم کے دل میں ایسی ریشہ دوانی کی کہ مصلحین قوم
 آج تک اس کا استیصال نہیں کر سکے۔ اگر قنوطیت کے
 محرکات میں کوئی کسر باقی تھی تو تاتاریوں کی سفاکانہ یلغار
 نے اسے بھی پورا کر دیا۔ جب حملہ آوروں کی بے پناہ تاخت و

تاز نے ملک کے گوشہ گوشہ میں تباہی پھیلادی۔ تو بربادی کے اس ہولناک منظر نے مغلوب قوم کے دل پر دنیا کی بے ثباتی اور ناپائنداری کا نقش ثبت کر دیا۔ اور اس کے افراد زندگی کے ہنگاموں سے روگرداں ہو کر حجروں اور خانقاہوں میں گوشہ نشین ہو گئے۔

اس نشہ فنا کا لازمی نتیجہ یہ تھا۔ کہ فرد کی شخصیت کو پاؤں تلے کچل دیا گیا۔ اور اس کے ملکات کو بخرد کی بارِ صرصر سے ایسا جلایا گیا۔ کہ ان کے پینے کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ وہ آرزوئیں۔ وہ ولولے اور مقاصد جو زندگی کے شجر کی بالیدگی کے لئے دائمی سرچشموں کا حکم رکھتے ہیں۔ اس کے لئے زہر قاتل قرار دیئے گئے۔ اور وہ بارِ دلق دنیا جس کے ساتھ انسان کی تمام خوشیاں اور مسرتیں وابستہ ہیں۔

مسکب فنا کی خون آلود قربان گاہ پر بھینٹ پڑھادی گئی۔ رفتہ رفتہ فنا۔ جبر۔ قنوطیت اور توکل کے مسائل شعرو ادب میں بھی سرایت کر گئے۔ اور ادب نے عوام کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ اس طرح خرابیوں کا ایک چکر قائم ہو گیا اور اہل ایران کی زندگی صد ہا سال تک اسی چکر میں مبتلا رہی!

(۶)

یہ وہ مؤثرات ہیں۔ جنہوں نے اردو شاعری کی تشکیل کی اور اس کے ابتدائی نواسخوں کی ذہنیت کو جنم دیا۔ یاس یقون توکل اور تجدد کے سانچے میں ڈھالا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے کلام میں استہاج اولوالعزمی اور نشاط کار کا شائبہ تک نہیں پاتے۔

شاعری قومی زندگی کی آئینہ دار ہے۔ اس سے ہم اس کی ذہنی حالت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور موجوں کے رقص سے دریا کی گہرائیوں کی کیفیت معلوم کر سکتے ہیں۔

جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں اردو شاعری کی نشوونما انیسویں صدی میں ہوئی۔ جو اہل ہند کی بے سرو سامانی۔ تباہ حالی اور ادبار و فلاکت کے لحاظ سے ہندوستان کی تاریخ کا تاریک ترین زمانہ ہے۔ سیاسی پریشانی۔ معاشرتی تنزل، اخلاقی پستی اور ذہنی جمود نے ہندوستان کو ایک طبقہ جہنم بنا دیا۔ یہ حقیقی معنوں میں ایک کلبہ حزراں تھا۔ اسلئے ہندوستان میں جو بھی شاعر پیدا ہوا۔ اس کی زندگی یاس کے تاریک ماحول میں بسر ہوئی۔ شعرا کی طبیعت پر پہلے ہی سے یاس

و نو میدی کی گھٹائیں چھاتی ہوئی تھیں۔ اس لئے ان کے مُسنہ سے جو نغمہ بلند ہوا۔ اس سے حزن و ملال آہ و بکا اور نالہ و فریاد ہی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ غم پرستی ان کے موروثی خصائل میں داخل ہو گئی۔ وہ دنیا ئے آب و گل میں زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ بلکہ یرمیاہ کی طرح مرثیے تحریر کرتے تھے۔ ان کے صدموں سے پور جہم صرف اس لئے منازل حیات طے کرتے تھے۔ کہ وہ ان سے صفحہ زمانہ پر دروناک الیہ تحریر کریں۔ جن کا ابتدائی شعر بالعموم

مراے کا شے مادر نزا دے
وگر نزا دے بخورد سگ بدادے
اور آخری شعر یہ ہوتا تھا کہ
اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ؟

(۷)

جب مغربی اثرات کے ماتحت ہندوستان کی فضا تبدیل ہوئی تو اہل قلم کی ذہنیت میں بھی ایک نمایاں تغیر رونما ہوا۔ طبائع خود بخود اخلاقی اور معاشری اصلاح کی طرف مائل ہوئیں۔

تصوف کے سیمیائی عقائد کی مقبولیت کم ہوئی۔ فکر معاش بڑے بڑے جتہ پوش فقرا و صلحا کو بھی خلوت سے باہر کھینچ لائی۔ اور صوفیانہ عقائد کی لوہندریج منہی روشنی کے لمعات یعنی آزادی۔ عقل پرستی۔ ذوق عمل۔ اجتہاد۔ استفسار۔ رومانویت۔ اور تحقیق و استقراء میں تبدیل ہو گئی۔

اس ذہنی تغیر کا سب سے بڑا ذریعہ ادب تھا جس نے دنیا کی رُت بدلتی دیکھ کر اصلیت اور زندگی کی سادہ پہچان و غما استوار کیا۔

جدید اردو ادب کے دور اوّل کے سب سے بڑے نمایاں سرسید اور حالی ہیں انہیں تصوف کے ساتھ کوئی شغف نہ تھا۔ ان کی زمانہ شناس نظر نے فوراً محسوس کر لیا۔ کہ اب حالات کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اور قوم کو پرانی روایات پر قائم رہنے کی بجائے زندگی کے ہر شعبہ میں ایک نئی روش اختیار کرنی چاہیے۔ انہیں مذہب کے ساتھ بھی وہ اندھا دھند عقیدت نہ تھی۔ جس نے شبلی مرحوم کو دارالندوہ کے قیام کی تحریک دلائی۔ پہلے دو نو بزرگ مذہب کو صرف اس حد تک مفید سمجھتے تھے۔ جس حد تک وہ کشمکش حیات میں انسانوں کا مدد و معاون ثابت

ہو۔ ان میں کڑپن اور رجعت پسندی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ان
 کی نظر مستقبل کی طرف تھی۔ اگر وہ ماضی کی تعریف کرتے
 تھے۔ تو صرف اس لئے کہ وہ حال کو بہتر بنانے کا ایک مؤثر
 ذریعہ تھا۔ حالی اور سرسید گردشِ ایام کے پیچھے کی طرف لوٹنے
 کے خواہشمند نہ تھے۔ یہ دونوں شروع سے لے کر آخر تک
 درمع الدار کیف وار کے مقولے پر کاربند رہے اور یورپ
 زندگی یا تفریح کا خیال کبھی ان کے لئے عنانِ گیر عمل ثابت نہ
 ہوا۔ وہ کسی قسم کے تذبذب یا تامل کے بغیر تمام مغربی تہذیب
 اور تمدن کو اہل مشرق کی زندگی کا جزو بنا لینے کے خواہشمند
 تھے۔ اس لحاظ سے ان کی طبیعت بعد کے تمام شعرا سے زیادہ
 ترقی پسند تھی۔ انہوں نے وجدانی طور پر فلسفہ خودی کا اور اک
 کیا اور اس پر بے محابا عمل پیرا ہوئے۔ وہ ان لوگوں میں سے
 نہ تھے۔ جو زندہ انسان بننے کے لئے کسی دستور العمل یا فلسفہ
 کی تلاش کرتے ہیں۔ ان کے افعال خود ان کی زندگی کی دلیل
 تھے۔ ان کے سینوں میں حرارت تھی۔ اور وہ خود بخود سرگرمی
 عمل کی صورت میں رونما ہوئی۔ اقبال کا فلسفہ ابھی بطنِ فردا
 میں مستور تھا۔ کہ سرسید اور حالی کی زندہ جاوید شخصیتوں میں اس

کے دو مہتمم بالشان مظہر پیدا ہوئے۔ جن کی سرگرمیوں سے ہوا کا رخ ادھر سے ادھر پلٹ گیا۔ اگر بعد میں اقبال نے ذوق الہی کی تعلیم دے کر مغرب کی روح کو مشرق سے روشناس کیا اور اہل اسلام نے تجرد سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے بلا تامل مغربی تمدن کو لبیک کہی تو یہ سراسر حالی اور سرسید ہی کی ان ٹھک کوششوں کا نتیجہ تھا۔

سرسید اور حالی کے بعد سررشتہ کار شبلی اور اکبر کے ہاتھ میں آیا۔ انہوں نے نرقتی کو اذعان یقین کے راستے پر چلانے کی کوشش کی اور قدیم روایات کو برقرار رکھنے کے لئے تہذیب رنگ کی مخالفت فرمائی۔ شبلی کی مخالفت کا سبب یہ تھا کہ وہ آئین شرعی کے شدت سے پابند تھے۔ اور اکبر مرحوم اُس کے اس لئے مخالف تھے کہ انہیں شریعت اور تصوف دونوں سے والہانہ محبت تھی۔ چونکہ تصوف اس نشاط کار اور ذوق الہی کا الشاہ ہے۔ جسے سرسید اور حالی نے مقبول عام بنایا۔ اس لئے ان کی تعلیم اور باب قوم پر اثر مقصود نہ پیدا کر سکی۔ بنا بریں اگر ہم شبلی اور اکبر کو دور جدید میں رجعت پسندی کے سب سے بڑے علمبردار قرار دیں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ یوں بھی اکبر کی شاعری

حزان ویاس سے لبریز ہے۔ اور وہ خود فرماتے ہیں کہ
 تمہیں کونانہ ہوا ہے نوجوانو اس طریقے پر
 مری امید تو نغمہ خوشی کا گاہیں سکتی

ایسی حزنیر شاعری ایک مغلوب قوم کو جو آگے ہی پست
 ہمتی اور بے حوصلگی کا شکار ہو۔ تنازع للبقا میں کوئی مدد نہیں
 دے سکتی۔ اس لئے اگر اردو شاعری اکبر الہ آبادی ہی کے
 نقش قدم پر چلتی اور اس کے ساز سے صرف تصوف ہی کے
 مسائل کا زیر و بم پیدا ہوتا۔ یا اس کے تاروں سے شکستِ دل،
 شکستِ جاں اور شکستِ روح ہی کی اندوہیں راگنی سنائی
 دیتی۔ تو ہندوستان کے ماضی۔ حال اور مستقبل میں زیادہ فرق
 نہ ہوتا۔

صد ہا سال تک یاس کے نغمے سُن سُن کر دنیا ان سے میزار
 ہو چکی تھی۔ اور ایک ایسے آتشیں فطرت نوا سنج کے رجز ہائے
 امید و فرس کے لئے گوش بر آواز تھی۔ جو اس کی افسردہ رگوں میں
 زندگی کی برقی تپاں دوڑا دے۔ اور ازل کے بے حس جسم
 کو جس میں جمود کی یخی سمائی ہوئی تھی۔ اپنے نفسِ شعلہ بار سے
 سیلاب کی سی بیتابی عطا کر دے۔

آخر ہندوستان کو ایک مرد کامل نے خواب سے جگایا۔ پانچ
دریاؤں کی سرزمین یعنی پنجاب میں ایک جادو نوا مطرب پیدا
ہوا۔ جس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ

بہت خانہ و حرم ہم افسردہ آتش
پیر مغال شراب ہوا خوردہ در سبو
مشرق خراب و مغرب ازاں بیشتر خراب
عالم تمام مردہ وبے ذوق جستجو!

اس بے روح فلسفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جس
نے صدیوں سے اہل مشرق کو اپنی آہنیں نہ بنجیروں میں جکڑ
رکھا تھا۔ آپ نے علی الاعلان فرمایا کہ

وائے قوسے کز اجل گیر و برات	شاعش و الو سدا ذوق حیات
خوش نماید زشت را آئینہ اش	در جگر صد نشتر از نوشینہ اش
بوسہ اوتازگی از گل برد	ذوق پرداز از دل بلبل برد
سست اعصاب تو از افیون او	زندگانی قیمت مضمون او!
دریم اندیشہ انداز و ترا!	از عمل بیگانہ سے ساز و ترا
خستہ و ما از کلامش خستہ تر	انجن از دور جامش خستہ تر
جوئے ہرے نیست در نیسان او	یک سرب رنگ و بولستان او

حسن اور ابا صداقت کا رنیت درمیش جہ گو ہر تفت و از نیت

از خم و مینا و جامش الحذر

از منے آئینہ فامش الحذر

گریہ طفلانہ در پیمانہ اش کلفت آہے متاع خانہ اش

ناخوشے۔ افسردہ۔ آزرده از کد کوب نگہبان مردہ !

از غماں مانند نے کا ہیدہ و ز فلک صد شکوہ برب لب چیدہ

پست بخت و زیر دست و دواں نہاد

ناسزا و نا امید و نامراد

وہ دور حاضر کے کلیم جنہوں نے اپنی ضرب حیات آفریں سے

مشرق کی جان خفتہ کو بیدار کیا۔ وہ مسیح الفتن جنہوں نے قوم کے درد

نہاں کی چارہ سازی کی۔ ترجمان حقیقت ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم تھے

جن کی وفات پر آج ہندوستان کا ایک ایک فرد خون کے آنسو

بہا رہا ہے۔ اور جن کی مثال سر زمین مشرق شاید صدیوں تک پیدا

نہ کرے۔ بقول غالب

عمر کا چرخ بگرد کہ جب گر سوختہ !

چوں من از دودہ آتش نفساں بر خیزد

یہ ملی رجز کا ترانہ سچ ہمارے لئے زندگی۔ عمل۔ محبت اور

یقین کا پیغام لے کر آیا۔ اور اس نے اپنی شعلہ بار آواز سے ہند-عجم-توران اور افغانستان کے نیستان کو آتشکدہ بنا دیا۔ اس شعلہ مقال نواسیخ کی شاعری کے ساز کا گلبانگ مسرت ہے۔ وہ مسرت جو اس کے دل کی کائنات پر ابر بہار کی مسرتی بن کر چھاٹی ہوئی ہے۔ اقبال نے اہل مشرق کے لئے مسرت کا گم شدہ خزانہ تلاش کیا۔ اور ان کے دامن کو اپنی شاعری کے بیش بہا جواہر ریزوں سے مالا مال کر دیا۔ اپنے اپنی مسرت کا اظہار غیر مبہم اور طمطراق آمیز الفاظ میں فرمایا ہے۔ - جن سے قلوب مردہ میں بھی بجلی کی لہروں کا تلاطم برپا ہو جاتا ہے۔ ہم آپکی شاعری میں انسانی روح کا وہ طوفانی نغمہ سنتے ہیں۔ جو دنیا کی خوابیدہ قوتوں میں ہلکا کاہیجان پیدا کر دیتا ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو ایک نئی زمین، نئے آسمان اور نئی کائنات میں نفس پیرا پاتے ہیں۔

اقبال کا سرچشمہ الہام مسرت ہے یہی ان کی زندگی اور یہی ان کی روح ندواں ہے۔ ان کی شاعری میں ہم شادمانی ہی شادمانی جلوہ گر پاتے ہیں۔ اس شادمانی کے مظاہر بے شمار ہیں۔ قدرت کی شادمانی۔ علم و حکمت کی شادمانی۔ انسانیت کی شادمانی۔ ذوقِ عمل کی شادمانی۔ امید اور ایقان کی

شادمانی۔ طاقت اور توانائی کی شادمانی۔ حُسن کی شادمانی۔
 محبت کی شادمانی۔ کیف۔ رنگ۔ نور اور نکہت کی شادمانی۔
 شروع سے لے کر آخر تک آپ کی شاعری کا آب و رنگ مسرت
 ہے۔ آپ کی تمام مزرع سخن میں مسرت ہی مسرت لہلہاتی ہوئی
 دکھائی دیتی ہے۔

اقبال مرحوم یوم فرصت کے ایک بیکار شاعر نہیں۔ اس
 میں شک نہیں کہ آپ کے ابتدائی کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ
 آپ نے تحسن کی رسیل شبنم کے جرثہ نوشیں بر پرورش پائی
 ہے۔ اور جنت الماویٰ کی نہروں کا مصفا دودھ پیایا ہے۔ پھر بھی
 ہم آپ کو کبھی خیالی عشرتوں میں مستغرق نہیں دیکھتے اور نہ خواب
 کے طلسم سے کیف آشام پاتے ہیں۔ اقبال کی ابتدائی نظمیں
 مافوق التصور امور کی سیمیائی جھلکیوں پر مشتمل نہیں۔ وہ ان
 شاعروں میں سے نہیں جو خوابوں کے عظیم الشان محل تعمیر کرتے
 ہیں اور پرستان کے بصارت فریب تصور سے سبائے تفسن
 پیدا کرتے ہیں۔ وہ صرف انسان کے باد پیمائیل ہی کی پرواز
 کے مشتاق نہیں۔ بلکہ اپنا ایک قدم زمین پر بھی استوار رکھتے
 ہیں۔ وہ اردو کے پہلے رومانوی شاعر ہیں۔ جن کیلئے رومانویت

طلوعِ تجر کی مترادف ہے۔ اس لئے ان کی شاعری کے ابتدائی دور کو ایک دورِ استعجاب کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ ان کا ابتدائی کلام ان کی فطرت کا صحیح آئینہ ہے۔ اس سے ان کی بنیادی عقیق النظری اور تجسس کا پتہ ملتا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو ایک تعجب آفریں ماحول میں گھرا ہوا پاتا ہے۔ جو اس کے احساسِ تجر کو بیدار کرتا ہے۔ اور اسے یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ فطرت کی گہرائیوں میں ڈوب کر اس کے رموز و اسرار کا پتہ چلائے۔ اسے یہ خواہش ہے کہ وہ مطالعہٴ فطرت سے علم کی دولت حاصل کرے۔ اسے یقین ہے کہ اس کی روح صرف تلاشِ پیہم ہی ہے وہ تسکین حاصل کرے گی۔ جو عقل و خرد کی تربیت اور تہذیب و تمدن کے فروغ کا باعث ہے۔

یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے

توسن اور اکب النساء کو خرام آموئے

اقبال کی شاعری کے اس ابتدائی دور کی عنوان طرازی

آپ ہی کے ایک مصرع سے کی جاسکتی ہے۔ یعنی

ۛ یہ ابھرتے ہوئے سورج کی افق تابانی ہے

اسی دور میں اقبال کی نظر اس حقیقت تک بھی رسا

ہوئی کہ شاعر کا کام صرف یہی نہیں کہ وہ موہوم باتوں کو پیکر
محسوس عطا کرے۔ اور ان کو نام یا فضا کے ساتھ وابستہ کر کے
ایک نظر فریب خلعت پہنائے۔ بلکہ اس کا فرض یہ ہے کہ وہ فطرت
کے بے پایاں سمندر میں غوطہ زن ہو اور اس کی تہ سے گوہر بدست
باہر نکلے۔ برونگ کی طرح اقبال نے بھی محسوس کیا کہ برقی
و آہن کے زمانہ میں طلسمات کی لطیف و نازک شاعری کیلئے
کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کے نزدیک شاعر خواب نہیں دیکھتا بلکہ
عمل کرتا ہے۔ ایسا عمل جس سے زندگی کی محض میں ایک تحریک
اور ارتعاش پیدا ہو۔ اقبال "فن براستے فن" کے نظریہ کے قائل
نہیں۔ اسی لئے آپ نے فرمایا ہے کہ

دلبری بے قاہری جادوگری ست
دلبری باقاہری پیغمبری ست!

اقبال کے نزدیک شاعری کا واحد مقصد حقیقت طرازی
ہے اور جب تک اس سے یہ مقصود پورا نہیں ہوتا۔ وہ ایک
نشہ ہے جو لطیف اور ذوق آفریں ہونے کے باوجود نہایت
مہلک ہے۔ اس لحاظ سے اقبال کی فطرت ایک خالص پیغمبر
کی فطرت ہے۔ جو حسن کو بجائے خود اہم نہیں سمجھتا۔ بلکہ اسے اظہار

حقیقت کا ایک ذریعہ تصور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فنون لطیفہ کے بچہ مخالف ہیں۔ آپ افکار و خیالات کی داو دے سکتے ہیں۔ لیکن جمالیات کو سحر باطل خیال فرماتے ہیں۔ شاعری ہو یا مصوری۔ سنگ تراشی ہو یا عمارت گری جو چیز محض تسکین فوق کے لئے ہے۔ اقبال کے نزدیک بت گری اور بت تراشی کے سوا اور کچھ نہیں۔ چونکہ سینما کا انحصار بھی آئینِ نقیض پر ہے۔ اس لئے اقبال اسے بھی عورات میں شمار کرتے ہیں۔

وہی بت فروشی وہی بت گری ہے

سینما ہے یا صنعت آذری ہے

اسی طرح شاعری کے مجازی پہلو سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنے بار بار فرمایا ہے کہ یہ ایک افادی چیز ہے۔ اس کی اہمیت اسی وقت تک ہے جب تک یہ زندگی کے حقائق کی ترجمانی کرے۔ اور براہ راست اس پر اثر انداز ہو ورنہ یہ کہینہ دریا سے بھی زیادہ سبک۔ بے رُوح اور بے مصرت ہے۔ شاعر کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو نوع انسان کی خدمت کے لئے وقف کر دے۔ اسے لازم ہے کہ وہ انسان

کو اس کی شرافت سے آگاہ کرے۔ اور ایک پیغمبر کی طرح اس کی رشد و ہدایت پر کمر بستہ ہو۔ ان امور کے بارے میں ارباب فن کو اقبال سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم آپ کے خلوص نیت پر شبہ نہیں کر سکتے۔ ایک مبصر کی حیثیت سے ہمارا فرض صرف اتنا ہے کہ ہم اس حقیقت کی طرف ایک خفیہ سا اشارہ کر دیں۔ کیونکہ اقبال کی بقائے دوام کا انحصار تمام تر اس نظریہ کے فیصلہ پر موقوف ہے کہ حسن کو حقیقت کے ماتحت ہونا چاہیئے۔ یا آزاد۔ اگر شاعری کا مقصد ہر قسم کے حسی مشاہدات (EXPERIENCE) کا اظہار ہے۔

اور اس میں فلسفہ بحث و جدال۔ تفسیر حیات یا رموز و حقائق کو کوئی دخل نہیں تو پھر ممکن ہے کہ ہمیں ان فیصلوں پر نظر ثانی کرنا پڑے جو اہل نظر نے اب تک اقبال اور دیگر شعرا کے کلام کے متعلق صادر کئے ہیں۔ مغرب کے جدید ترین شعرا کا عقیدہ یہ ہے کہ شاعری کو پیغام اور تفسیر حیات کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ اس کا کام صرف تمثیلات کی تخلیق ہے اور حقیقی شاعر وہ ہے جو نہ

لہو و شہادت جنہیں تخیل ایک پیکر محسوس غطا کر دے شاعری کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے انہیں افکار و خیالات سے میز کرنے کی ضرورت ہے۔ جو وجدان اور لکے سر چٹم دل کی بجائے داغ سے صادر ہوتے ہیں۔

تو کسی خیالی دنیا کی تعمیر کرتا ہے۔ اور نہ موجودہ دنیا کی شکست و
 ریخت سے ایک مثالی دنیا کی آفرینش کرتا ہے۔ بلکہ اپنی تشبیہات
 استعارات اور الفاظ سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے ماحول
 سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ یعنی جس فضا میں وہ زندگی بسر
 کرتا ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اس کے وجدان میں حاضر
 اور موجود رہتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے
 مسائل سے واقف ہے یا نہیں۔ حقیقی شاعر مسائل کی طرف
 کوئی توجہ نہیں دیتا۔ بلکہ اپنے عہد کی فضا اور روح سے
 ہم آہنگ ہو کر انسانی فطرت کے اُن بنیادی عوامل کا سراغ
 لگاتا ہے جو ہر زمانہ اور ہر ملک میں ایک ہی رہے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اقبال کا نظریہ شاعری جدید ناقدان فن سے
 بالکل مختلف ہے۔ آپ کے نزدیک شاعری صحیفہ حیات کی
 تفسیر ہے۔ اس لحاظ سے آپ انیسویں صدی کے انگریز
 مصنفین۔ رسکین۔ کارلائل اور میٹھیو آرنلڈ کے ہمواہیں چنانچہ
 آپ حقیقت طراز شاعر کے متعلق فرماتے ہیں کہ

غضرو در ظلمات او آبجیات ۛ زندہ تراز آب چشمش کائنات
 کاروانہا از در ایش گامزن ۛ در پٹے آواز نایش گامزن

از فریب او خود افزا زندگی بہ خود حساب و ناشکیبا زندگی
 اہل عالم را صلا پر خواں زند
 آتش خود را چو بادار زان کند
 ابرو و داں حضرات "سید کی لوح تربت" سے یہی نظریہ اخذ
 کر سکتے ہیں۔ جہاں علامہ مرحوم نے فرمایا ہے کہ
 ہو اگر ہر عقل میں تیرے خاتمہ عجز قم ہر شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم !
 پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہر تو ہو نہ جائے دکھنا تیری صدایے آبرو
 سونے والوں کو جگادے شعر کے اعجاز سے
 خوب باطل کو جلا دے شعلہ آواز سے

یہی حق و باطل اور خوب و زشت کا امتیاز جو تمام پیغمبرانہ
 سرشت کے شاعروں سے مخصوص ہے۔ اقبالؒ کی ایک رخص
 طبیعت کا نقطہ رجاؤں ہے یہی ایک خصوصیت ہے جس
 کے گرد ان کے تمام افکار حرکت کرتے ہیں۔ آپ کے تخیلات
 نے مختلف زمانوں میں اپنی نوعیت تبدیل کی ہے۔ لیکن آپ
 کی طبیعت کی افتاد ان تمام زمانوں میں ایک جیسی رہی ہے
 یعنی آپ ہمیشہ اصول و آئیں کی پرستش کے شوق میں ایک معین نقطہ
 نظر کی تائید فرماتے رہے ہیں۔ زمانہ کی ضروریات یا انکی

اپنی افتاد طبع نے انہیں مجبور کیا کہ وہ میٹھیو آرنلڈ کی طرح شاعری کو زندگی کا تبصرہ خیال کریں اور اپنے قلم کے زور سے انسان اور اس کی حیات کو ایک خاص روش پر لے آئیں۔ تاکہ اس کی تمام گمراہیوں کا کما حقہ سد باب ہو جائے۔ اقبال کے نزدیک اس قسم کا نظم کامل صرف اصول و آئیں اور قواعد و ضوابط ہی کی توضیح سے ہو سکتا ہے۔ وہ ان شاعروں کے ہمناہ نہیں۔ جن کے متعلق حالی نے یہ الفاظ تحریر کئے ہیں کہ ”وہ پارسا بیویاں شوہروں کے اور شوہر بیویوں کے فراق میں درد ایکنز شعر انشا کرتے تھے چرکا ہوں چمنوں۔ اور وادیوں کی گزشتہ صحبتوں اور جنگ جھٹوں کی ہو بہو تصویر کھینچتے تھے۔ بڑھاپے کی مصیبتیں۔ جوانی کے عیش اور بچپن کی بے ٹکریاں ذکر کرتے تھے۔ اپنے بچوں کی جدائی اور لکے دیکھنے کی آرزو حالتِ غربت میں رکھتے تھے۔“

یہاں بھی امراضِ ملت کے چارہ سازوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ بعض کے نزدیک اتنا ہی کافی ہے۔ کہ شاعر حسنِ آفرینی سے انسانوں کے حواسِ مدرکہ کو تیز تر کر دے۔ تاکہ ہر شخص کسی خارجی ضابطے کی پابندی کے بغیر اپنی فطرت کے اقتضا کے مطابق نشو و نما پائے۔ انسانی طبیعتِ فلسفہ کے بارگراں کی متعل نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی طریقے سے اس کے جذبات کی آگ سلگا دی جائے۔

تو وہ سوز و ساز کے باقی مراحل خود بخود طے کر سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر وہ اپنا راستہ آپ تلاش کر لے گا۔ وہ کسی خارجی نظام یا دستور العمل کا پابند نہیں ہوگا۔ بلکہ اپنا علیحدہ نظام قائم کرنے کے لیے اپنی فطری بصیرت کی مدد سے نئے نئے ضابطے اور اصول وضع کرے گا۔ چنانچہ مسولینی، ہر ہٹلر، مصطفیٰ کمال اور رضا شاہ پہلوی نے جو کچھ کیا ہے اپنے ذہن رسا کی رہنمائی سے کیا ہے یہ لوگ کسی فرد کامل کے تتبع یا مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی سے اوج کمال تک رسا نہیں ہوئے۔

ہو مر اور شیکسپیر اپنی نظریے کے علمبردار ہیں۔ ان کے برعکس دانستے ملن، گوٹے، شیلے، رومی، میگورا اور اقبال اپنے افکار و خیالات سے دنیا کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، ہم ان دونوں فرقوں کے نقطہ نظر کو ان الفاظ میں ظاہر کر سکتے ہیں کہ ایک فریق صرف زندگی کے قواعد عمل اور فطری بصیرت کو جلا دینا چاہتا ہے تاکہ وہ ہر قسم کی دیدہ و نادیدہ مشکلات سے نبرد آزما ہو سکے اور دوسرا فریق اس نظریہ کا قائل ہے کہ جب تک انسان ایک خاص راستہ پر نہ چلے اور مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی نہ کرے اس کی سلامت رومی کی

توقع بے سود ہے۔

دہریس عیش و وام آئیں کی پابندی سے ہے
 موج کو آزاویاں سامانِ شیون ہو گئیں،
 پہلی قسم کے شاعر کسی انقلاب کے خواہاں نہیں ہوتے۔ وہ
 کسی عارضی مشکل کو دور کرنے کی سعی نہیں کرتے۔ بلکہ اپنی تخریقات
 سے قارئین میں وہ روح پیدا کر دیتے ہیں۔ جس سمونوں وقت پر
 ہر قسم کے انقلابات خود بخود ظہور پذیر ہو سکتے ہیں۔ وہ زندگی کو
 بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ جو راستہ چاہے اختیار کرے۔
 وہ قوموں کی اصلاح کے لئے کوئی تدابیر اختیار نہیں کرتے بلکہ
 اس مقصد کی تحصیل کے لئے غیر محسوس ذہنی تغیر اور بیدار مغزی ہی
 کو کافی سمجھتے ہیں۔ شیکسپیر کی اسی خصوصیت کو پیش نظر رکھتے
 ہوئے آرنلڈ نے کہا ہے کہ ”ہم اس سے سوالات کا جواب
 پوچھتے ہیں اور وہ خاموش دہن ہے۔ دوسرے شاعر ہماری
 مشکلات کا حل پیش کرتے ہیں۔ لیکن شیکسپیر ہمیں ذوقِ نظر کے
 سوا اور کسی بات کی تعلیم نہیں دیتا“

دوسری قسم کے شاعر جن میں دنیا کے بڑے بڑے نامور
 شعرا شامل ہیں۔ اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جسے ان کی

طبیعت پسند نہیں کرتی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ اقبالؒ
مرحوم کا شمار بھی اسی قسم کے شعرا میں ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے
ہیں کہ

مغال کہ دانہ انگور آبِ مے سازند
ستارہ مے شکند۔ آفتابِ مے سازند

گفتِ روشنی ہر بنائے کہنہ کا باداں کنند
مے ندانیِ اولش بنیادِ را ویراں کنند

چوں جہاں کہنہ شود پاک بسوزند اورا
وز بہاں آبِ و گل ایجا و جہاں نیز کنند

ہم نے اوپر جو کچھ بیان کیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اقبالؒ
کو ایک شاعر کی بجائے پیغمبر قرار دینا زیادہ مناسب ہو گا۔ اور
وہ خود بھی اپنے آپ کو پیغمبر کہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی شاعری
میں جمال کی بجائے جلال کا عنصر غالب ہے اور وہ درحقیقت
کی طرح نوع انسان کا معلم کہلانے پر ناز کرتے ہیں۔ ان کی
آنکھ آنے والے واقعات کی تماشائی ہے اور وہ اپنے مخصوص الباقی

انداز میں اپنی قوم کو انہی واقعات کی بشارت دیتے ہیں جن کا وہ دیدہ دل سے مشاہدہ کرتے ہیں۔
 کھول کر آنکھیں مریے آئینہ تحریر میں
 آئیو الے دور کی دھندلی سی اک تصویر دیکھ

اقبال نے عظیم النظر استقلال کے ساتھ تمام عمر ہی مسلک پیش نظر رکھا۔ عمیق مطالعہ نے ان پر یہ راز منکشف کر دیا تھا کہ دنیا میں "نفسِ کل کوئی وجود نہیں رکھتا۔ خود ذاتِ باری بھی ایک فرد ہے اور کائنات مختلف قسم اور درجہ کے افراد کا مجموعہ ہے۔ اس تصور سے یہ لازم آتا ہے کہ حضراتِ صوفیہ کا نفسِ کل اور ہندو فلسفیوں کا برہما کوئی وجود نہیں رکھتے۔ نیز انسانی 'انا' کا روح کائنات میں جذب ہونا بالکل بے معنی ہے۔ اسی بنا پر اقبال مرحوم بار بار اس امر پر زور دیتے تھے کہ نفسِ انسانی اور کائنات یا ذاتِ باری اور انسانی نفس میں کوئی غیریت

ناممکن ہے کہ بعض نقاد اسے شلوع کے ذہنی جمود پر محمول کریں۔

بھو مطلق دریں دیر مکافات - کہ مطلق نیست جز نور السموات
 حقیقت لازوال و لامکانست - گو دیگر کہ عالم بیکرانست
 کران اور دونست و بر دونست - دروش پست بالا کم فزونست
 آخری شعر سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ خدا ایک مؤثر (INTENSE) ہستی ہے۔ اور ظرفیت کے اطلاق سے آزاد ہے۔

نہیں۔ آپ کے نزدیک خدا ایک ایسی ہستی نہیں۔ جو ہر جگہ پر نفس نفس موجود ہو۔ وہ ایک بسیط ذات ہے جو تعیناً کبھی نہ میں نہ بیٹھو وہ ایک توانا ہستی ہے جو ایک مرکز سے محیط فطرت کے تمام نقاط پر ضبط اور اختیار رکھتی ہے۔ جس طرح ایک انگارہ اپنی حد کے اندر محصور ہونے کے باوجود دوز تک حرارت پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہے۔

بعینہ اسی طرح انسان کا 'انا' بھی تعین کے باوجود خدا سے مخصوص ہیمانہ پر تمام کائنات پر دسترس رکھتا ہے۔ بشرطیکہ وہ اپنی فطرت کے ممکنات کو نشوونما کا موقع دے زمان اور مکان قدرت کے دو مظاہر ہیں اور ان کی مابیت کو سمجھنے کے بعد انہیں اپنے قابو میں لانا انسانی زندگی کا مقصد اعلیٰ ہے۔ تہذیب و تمدن اور علم و حکمت اسی مطالعہ قدرت کے خارجی مظاہر ہیں۔ اس سے قارئین یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک انسانی زندگی کا مقصد شاہد حقیقی کی ذات میں انجذاب نہیں۔ وہ انسانی نفس کا ذات باری میں جذب

۱۔ ملاحظہ ہو خطہ سوم، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ

۲۔ غالب :- عالم کہ توجیر دیگریش میخوانی ۛ ذاتیست بسیط و منبسط دیگر هیچ

ہو جاؤ مایہ سادوت تصور نہیں فرماتے۔

ان کے نزدیک عروج نفس اس کا انتہائی ارتقا ہے۔ اس حد تک کہ یہ وسعت پذیر ہو کر ذات سرمدی کے برابر ہو جائے۔ اس انتہائی قرب کے عالم میں بھی انسان کا 'انا' اس کے خالق کے 'انا' سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ اقبال نے یہ نکتہ اپنے کلام میں بار بار بیان فرمایا۔ اور تشکیل الہیات میں ذیل کا نتیجہ شعر بنظر استعنان پیش کیا ہے۔

موسیٰ زہوش رفت بیک جلوہ صفات
تو عین ذات مے نگری در تبسی!

اگر ہم اقبال کی شاعری کے معانی بین السطور پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو کہ ان کا فلسفہ صرف عجمی تصوف ہی کی تردید پر مشتمل نہیں بلکہ یہ ان تمام مذاہب کی تردید ہے جو دنیا کو

ملے اسلام اور ایک حد تک کیش زرتشت کے سوا جو یونانی ابتہاج اور عبرانی الہیت کا مجموعہ ہیں۔ باقی تمام مذہب ترک خودی کی تعلیم دیتے ہیں یہودی، نصاریٰ اور ہنود کے نزدیک انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خودی کو شمار کر کے خدا کے شہر کی دیواریں تعمیر کریں۔ یہ الفاظ دیگر ان کا مسلک وہی ہے جس کو حافظ شیرازی ان اشعار میں پیش کیا ہے کہ۔

کہ اسے بلند شاہیاز سدرہ نشیں بہ نشین تو نہ این کج محنت آبادست

تراز کنگرہ عرش مے زند صفر بہ غامت کہ دیں دانکہ بہ اقتادست

بدھ مت اور جین مت بھی دنیا کو ایک دامگاہ تصور کرتے ہیں۔ مہر کا قدیم

ایک سراب تصور کرتے ہیں اور جن کے نزدیک انسان کا وجود عرفان الہی کے رستے میں حائل ہے۔ اقبال کے نزدیک ہی 'اَنَا' جسے برکت جیسا فلسفی غیر حقیقی سمجھتا ہے۔ ایک حقیقت بلکہ واحد حقیقت ہے۔ انسان ایک مضبوط جسم کا کھلاڑی ہے اور یہ دنیا اس کی بازی گاہ ہے۔ وہ قدرت کا محکوم نہیں بلکہ اس کا فرمانروا ہے۔ تمام عناصر اور موجودات اس کے زیر نگین ہیں۔ اس کی دنیا اسکے وجود کے باہر نہیں۔ بلکہ اس کے سینے میں مقبوض ہے۔

مختصر یہ کہ آج سے کم و بیش دو ہزار سال پہلے یونان کے مشہور ڈرامہ نگار سوفوکلےس (SOPHOCLES) نے انسان اور اس کی سطوت کے متعلق جو گیت گایا تھا۔ اقبال نے اسے نئی نئی حاشیہ آرائیوں کے ساتھ اپنے معاصرین کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس خیال کا بہترین اظہار آپ نے 'جادو نامہ' کے ایک الہامی سرود میں کیا ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں۔

فسورخِ مشیتِ خاک از نوریال افزوں شود روزے!

زمین از کوبِ تقدیر او گردوں شود روزے!

(فقیر صفحہ ۴۹) مذہبِ رحیم میں رہ آئی مسِ حضرتِ مریم۔ ہر کسِ حضرتِ مسیح یعنی فرزندِ اور
 اویس یعنی باپِ اناجیم ثلاثہ کا بیوی ہیں اور کیش مانی بھی جو نصرا منیت کے پیشرو
 ہیں۔ کبر نفس کی تعلیم دیتے ہیں۔

خیال ماکہ اور اپرورش داوند طو فانہا
 زگرداب سپہر نیگلوں پیروں شود روزے
 یکے درستی آدم نگر! ازمن چہ مے پرستی
 ہنوز اندر طبیعت مے خلد موزوں شود روزے
 چناں موزوں شود ایں پیش پا افتادہ مضمون
 کہ یزدان راول از تاثیر او پڑخوں شود روزے
 اس ترانہ مخودی سے شاید آپ کو یہ خیال گزرے کہ اقبال
 دنیا سے مشرق میں یونان کے مشرب انسانیت کے علمبردار بلکہ
 بیسویں صدی میں یونانی شعرا کا مشرقی بروہ ہیں۔ یہ خیال ایک
 حد تک درست ہے۔ اقبال کی ذہنیت مشرقی مذہب پرستی
 اور مغربی انارپرستی دونوں کا مجموعہ ہے۔ غالباً اسی حقیقت کو پیش
 نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو مجموعہ 'اضداد' قرار دیا
 ہے۔ اور سچ بول چھٹے تو یزدان پرستی (DIVINITY) جس
 کا جزو اعظم روحانیت ہے اور انسانیت (HUMANISM) جس
 کی روح ورواں ماوہیت ہے۔ ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔
 ان دونوں میں اتحاد پیدا کرنا ایک سعی لا حاصل ہے۔ کیونکہ
 اگر یزدان پرستی کو انتہائی تزکیہ نفس کے معنوں میں لیا جائے

تو یہ مقصد دنیا کو مکمل طور پر ترک کئے بغیر
 کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان یا تو عام اخلاقی اور مذہبی
 قیود سے آزاد ہو کر اپنی طبیعت کی تحریک کے مطابق نشوونما
 پا سکتا ہے۔ یا اپنی خودی کی دیواروں کو گرا کر خدا سے قدوس
 کے شہر کی دیواریں تعمیر کر سکتا ہے۔ وہ بیک وقت تارک الدنیا
 اور دنیا دار نہیں بن سکتا۔ تاہم اقبال کی فطرت کا تجزیہ کرتے
 ہوئے ہمیں یہاں صرف اسی قدر بیان کرنا ہے کہ آپ نے
 مشرقی روحانیت (جس کا مفہوم متعین نہیں) اور مغرب کی
 مادیت کو (جسے اہل مشرق نے غلطی سے عام انسانی ہمدردی
 اور اخلاق کے اصولوں سے بیگانہ قرار دیا ہے) آپس میں
 ملانے کی کوشش فرمائی ہے اور دنیا سے مشرق کا مستقبل
 اس کے نتائج پر موقوف ہے۔ اسی مسئلہ کو دوسرے الفاظ
 میں یوں پیش کیا جا سکتا ہے۔ کہ کیا اقوام مشرق بدستور
 اخلاق اور مذہب کی پابند رہیں گی یا وہ جاپان کی طرح مغرب
 کے اصول زندگی اختیار کر کے اپنی قدیم روایات کو بالکل ترک
 کر دیں گی؟ ہمارے خیال میں اس مسئلہ کے متعلق اکبر مرحوم
 کا تصور حقیقت سے زیادہ قریب ہے اور ہم یہاں اسی کو پیش

کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں

یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے۔

نئی تہذیب ہوگی اور نئے سماں بہم ہونگے۔

بدل جائیگا انداز طبائع دور گردوں سے۔

نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہونگے

نہ پیدا ہوگی خط نسخ سے شانِ ادب آگیاں

نہ نستعلیق حروف اس طور پر زیب رقم ہونگے۔

خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی،

کھلیں گے ادہی گل۔ زمرے بلب کے کہیں گے۔

بہ الفاظ دیگر ہندوستان بلکہ تمام مشرق میں ایک دن نئی

روشنی ضرور پرانی روشنی پر غالب آئے گی۔ خواہ اس میں اقوام

مشرق کی بہبودی مضمر ہو یا نہ ہو۔ موجودہ حالات ظاہر کرتے

ہیں۔ کہ دنیا کے مشرق ایک دن مادی امور کے انہماک میں

یورپ پر بھی سبقت لے جائیگی۔ دور اعتقاد کے آثار تبدیل ہو

ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ اہل یونان کی عقل پرستی۔ معارف

نوازی۔ تمدن آفرینی۔ خود پروری۔ کشمکش حیات۔ اناطرازی حکمت

افروزی۔ ذوقِ عمل۔ احساسِ جمال اور مشرب انسانیت کو

فروغ حاصل ہو رہا ہے۔

چونکہ اقبال کا فلسفہ خودی ان آئے والے واقعات کی تمہید بلکہ ان کے محرکات میں سے ایک ہے۔ اس لئے گواہی دینا ان کی اخلاقی تعلیمات یا مذہبی والہیت کو فراموش کر دیں پھر بھی وہ ان کی اناپرسنجی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتیں، جس طرح گونٹے نے جرمنی کو ترقی کے راستے پر چلانے کے لئے ایک نیا مشرب پیش کیا۔ اسی طرح اقبال نے اقوام شرق کے سامنے ایک نیا نصب العین پیش کیا ہے۔ جو ان کی قدیم روایات کے بالکل برعکس ہے۔ مشرق کا عروج تمام تر اس نصب العین پر موقوف ہے۔ اور وہ اس وقت تک مغربی اقوام کے مقابلہ سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتیں۔ جب تک وہ اقبال کے پیغام کے اس حصہ کو درست طور پر نہ سمجھیں جو انہیں اقدام کی ترغیب دلاتا ہے۔

فلسفہ خودی کے سلسلہ میں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ نیٹش کے افکار کے متعلق بھی چند باتیں ضمنی طور پر بیان کر دی جائیں۔ ان افکار سے ہماری مراد وہ خیالات ہیں۔ جو اس نے عقل انسانی اور اخلاق کے متعلق پیش کئے ہیں اور جنہیں

پیش نظر رکھتے ہوئے اقبالؒ مرحوم نے فرمایا ہے۔ کہ اے کائنات!
نیشے مجھ ذالفت ثانی کے زمانہ میں ظہور پذیر ہوتا کہ وہ اسے وحانیت کا دین دیتے۔

نیشے کے نزدیک وہ قوت جسے ہم عقل کے نام سے
موسوم کرتے ہیں کوئی وجود نہیں رکھتی۔ شعور ہستی، ہمیں مجبور کرتا
ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک دانا۔ بیٹا اور توانا ہستی تصور کریں
لیکن ہم میں دانائی۔ بصیرت اور توانائی کے جوہر اپنے فقہ ان
کی وجہ سے نمایاں ہیں۔ ہماری حالت بعینہ ماہی زیر آب کی
سی ہے جو اپنے آپ کو آزاد تصور کرتی ہے۔ لیکن دراصل وہ
سمندر کی موجوں کے دام میں گرفتار ہے۔ ہمارے ماحول کا ذوق
ذرا ہمیں فشار دے رہا ہے۔ ہم اپنے موردی خصائل اور ماحول
کی جبر آفرینیوں کا صید زبوں ہیں۔ اس لئے خواہ ڈیکارٹس اور
کانت اس بات پر کتنا ہی زور کیوں نہ دیں کہ ہمارا احساس
ہستی ہی ہماری موجودگی کی دلیل ہے۔

— ہم فلسفیانہ حیثیت سے ان کے اس ادعا پر کوئی توجہ نہیں
دے سکتے۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم دوسری چیزوں پر اختیار
رکھتے ہیں۔ لیکن دراصل ہم ان کے ہاتھ میں بے دست و پا
اُسیر ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم شکین جوع کے لئے طعام

کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہم فعل کسی ارادہ کے ماتحت نہیں کرتے۔ بلکہ اپنے جسم کے کیمیاوی اجزاء اور خواص کے قدرتی اثر کے سبب بعض طبی اور غیر اختیاری وظائف سرانجام دیتے ہیں۔ دراصل ہم خارجی موثرات کا آلہ کار بن کر تمام افعال عمومی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لئے ہمارا ارادہ یا عقل کا کوئی وجود نہیں۔۔۔۔۔ علاوہ ازیں صد ہا سال کی تحقیق و تفتیش کے باوجود تخیل۔ احساس اور شعور میں کوئی امتیاز قائم نہیں کیا جاسکا اور فرائڈ۔ ولیم جیمس۔ اور پروفیسر میک ڈوگل وغیرہ کی تحقیقات سے یہ ظاہر ہوا ہے۔ کہ انسان جو کچھ کرتا ہے۔ اپنے نیم شعوری وجدان کی ترغیب و تحریص کے ماتحت کرتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ جس چیز کو ہم خودی کہتے ہیں۔ وہ صرف ہمارے ذہن کی تخلیق ہے۔ اور خارجاً یا حقیقتہً کوئی وجود نہیں رکھتی۔ اقبال نے اس نظریہ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور جب تک اس کا تصفیہ نہ ہوے۔ دیگر فلسفوں کی طرح فلسفہ خودی بھی محل نظر رہے گا۔

نیشے نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا فعل نہیں جسے تمام دنیا میں متفقہ طور پر معیوب قرار دیا گیا ہو۔ ہر قوم

کے اخلاقی تصورات اور اصول جداگانہ ہیں اور جو بات ایک کے نزدیک معیوب ہے۔ وہ دوسری قوم کے نزدیک مستحسن ہے۔ یہاں تک کہ ان امور میں بھی جنہیں ہم بنیادی تصور کرتے ہیں۔ اقوام عالم میں بے حد اختلاف پایا جاتا ہے چنانچہ قتل۔ دروغ گوئی۔ چوری۔ اور دیگر ذمائم جن کے متعلق احکام عشرہ نازل ہوئے۔ آج بھی مختلف صورتوں میں قابل تحسین خیال کئے جاتے ہیں۔ اور ہم سعی بلیغ کے باوجود ان کے حدود متعین نہیں کر سکتے۔ ہم نے ظاہر طور پر دروغ گوئی اور قتل و غارت کا مفہوم قائم کر لیا ہے۔ لیکن ان کی ہزار ہا صورتیں ایسی ہیں جنہیں ہم جائز خیال کرتے ہیں۔ اور زندگی میں ان کے بغیر ایک لمحہ بسر کرنا بھی ناممکنات سے ہے۔ اس لئے اگر ہم خودی کی تربیت یا روحانی نشوونما پر زور دینا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لئے یہ مشکل پیدا ہوتی ہے۔ کہ ہم کس اخلاقی اصول کو خودی یا روحانیت کا جزو قرار دیں۔ چونکہ ہر قوم بلکہ ہر جماعت اور ہر فرد کا اخلاقی تصور دوسری قوموں جماعتوں اور انسانوں سے مختلف ہو گا۔ اس لئے وہ سب کے سب مختلف راستوں پر نکل جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو یہ بھی

ایک خارجی نظام یا اخلاقی ضابطے کو خواہ وہ کتنا ہی مکمل اور
صحیح کیوں نہ ہو۔ اس وقت تک قبول نہیں کرتیں۔ جب تک وہ
ان کی طبیعت کے موافق نہ ہو۔

ان حالات میں فلسفہ خودی کی کامیابی کے لئے اتنے ہی
امکانات ہیں۔ جتنے دوسرے فلسفوں کے لئے اس کے راستے
میں سب سے بڑی رکاوٹ انسانی فطرت ہے۔ جس کا کوئی
معین رخ نہیں۔ اقبال مرحوم نے خود اس حقیقت کا احساس
فرمایا اور ذیل کے اشعار ان کے اس احساس کے شاہد ہیں۔
گناہ عشوہ و ناز بتاں چسپیت ۛ طواف اندر مرثیت بہمن ہست
اگر تاج کئی جمہور پوشدا ۛ ہماں ہنگامہ دارا بجن ہست
نماند ناز شیریں بے خریدار
اگر خسرو نباشد کو بہمن ہست

فلسفہ خودی کی بنیاد نظریہ ارتقا پر ہے۔ بعض فلاسفہ نے
اسی نظریہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا ہے۔ کہ زندگی ایک
مستقدم قوت جذب و مہم ہے۔ جو ایک پر شوکت دریا کی طرح
پہلے ایک مقام کو تسخیر کرتی ہے۔ پھر ایک اور صعب تر مقام
کو اپنے ضبط میں لاتی ہے۔ اور اس طرح یکے بعد دیگرے منازل

ارتقا طے کرتی ہے۔ اس ارتقا کا مقصود کیا ہے۔ اسکا اظہار
 برگسٹان نے بھی نہیں کیا۔ جدید فلسفیوں نے بعض مشکلات
 کو حل کرنے کے لئے اس تئدریکجی ارتقا کی بجائے تخلیقی ارتقا
 (CREATIVE EVOLUTION) کے دامن میں پناہ لی ہے
 یعنی وہ ارتقا کو ایک مسلسل تحریک کی بجائے مدور تحریک
 (CONCENTRIC MOVEMENT) قرار دیتے ہیں جس کے معنی
 یہ ہیں کہ انسان نباتات اور حیوانات مختلف تحریکات ارتقا میں
 جو ایک ہی مرکز سے مختلف دائروں کی صورت میں جاری ہوتی
 ہیں۔ اس سے نظریہ ارتقا اور کن فیکون (CREATIONISM)
 کے نظریہ میں زیادہ فرق باقی نہیں رہتا۔ اس سے ظاہر
 ہے کہ نظریہ ارتقا ابھی پایہ ثبوت تک نہیں پہنچا۔ اور اس
 پر کہ جن فلسفوں کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس قدر صاحب نہیں
 کہ ان کے مقابلہ میں باقی تمام فلسفوں کو باطل قرار دیا جائے
 حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں سائنس کے ظاہری کماتا
 نے عام انسانوں کو اس قدر مرعوب کر لیا ہے کہ وہ اس کے
 نظریوں کو بھی مسئلہ حقا ئق خیال کرنے لگ گئے
 ہیں۔ حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو نظریہ ارتقا کے مقابلہ

میں الان کما کان کا نظریہ اصلیت سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے۔ اگر نیشہ کا یہ خیال صحیح ہے کہ انسان حقیقی شعور سے بیگانہ ہے۔ اور اسی طرح نباتات اور حیوانات میں بھی شعور کی کوئی علامت نہیں تو پھر بے جان اور جاندار چیزوں میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ وہ تمام برقی سالات مجموعہ ثابت ہوتے ہیں۔ جو آغاز عالم سے لے کر آج تک غیر تبدیل ہے ہیں۔ ان حالات میں نہ دنیا کو افراد کا مجموعہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور نہ ان میں ارتقا کا سراغ لگایا جاسکتا ہے، ہرگز غالب نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر سرے سے ہستی اشیا ہی کا انکار فرما دیا ہے۔ گویہ درست ہے کہ وہ دنیا کو ذات واجب میں مدغم ہونے کی بنا پر لا وجود تصور کرتے ہیں۔ بعض شناسائی ہرچہ ہست ! - بوہم ست پیدا ئی ہرچہ ہست خیالے در اندیشہ دار و نمود ! - ہماں غیب غیب ست بزم شہود

صور کون نقوش ست وہیو لے اصفہ - صفحہ عنقا ست چہ گوئی ز نقوش دالوان
اندیشہ دودھ گلکدہ گل کردہ بدامن - اما ہمہ از نقیش و نگار پر عنقا
چوں پردہ شب بار مصور بخیاں ست - این کار گدہ ہم دپیدا ئی اشیا !

گردیدن ہفت اختر و نہ چرخ بہ سو - زیں عیدہ بالیدن آثار ہر جا
 دانستہ شود ہر چہ ز اسرارِ نعین - سنجیدہ شود ہر چہ ز آثارِ من و ما
 از خاتمہ نقاشِ بروس نامہ ہرگز - ہر نقش کہ بینی ز پس پردہ ہویدا
 اس کے بعد فلسفہ خودی کے سلسلہ میں صرف ایک ہی
 سوال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ تہذیب و تمدن کس حد تک انسان کو
 مرتبہ شرافت اور خلافت الہیہ کی تحصیل میں مدد دے سکتے ہیں؟
 یہ ایک مسلمہ امر ہے - کہ تہذیب، انسانی فطرت کے چہرے پر
 ایک غازۃ تکلف ہے - جہاں اس کے بہت سے فوائد ہیں
 و ماں متعدد نقصانات بھی ہیں - مگر یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے
 کہ آیا تہذیب کا لفظ شرمندہ معنی بھی ہے یا نہیں - تہذیب
 کے مخالف (SOLIPSIIST) کہتے ہیں کہ بربریت اور
 تہذیب میں کوئی حد فاصل نہیں - ڈبلیو۔ جے پیری نے اپنی تصنیف
 دی گرو تھ آف سویلائزیشن میں تہذیب پر بحث کرتے ہوئے بہت تحقیق
 و تفتیش کے بعد اس کی بنیادی خصوصیات واضح کی ہیں -
 لیکن ان خصوصیتوں کی موجودگی بھی شک و شبہ سے خالی نہیں - تہذیب
 کے سب سے زیادہ مرعوب کن ذرائع علوم و فنون اور
 ایجادات و اختراعات ہیں انہیں بھی نہایت آسانی سے

بیکار اور بے اثر ثابت کیا جاسکتا ہے۔ مگر ہمیں ان بحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ فلسفہ کی دنیا وسوس اور ادلام کی دنیا ہے۔ جسکی برودت انسانی طبیعت کیلئے تاسا زگار ہے۔ اقبال نے درست فرمایا ہے کہ ہر سرفسوں گرٹی خرد و تپیدن دل زندہ۔ زکشت فلسفیاں در بحریم سوز و گداز سن ہم انکی دعوت قبول کرتے ہیں اور ان کے آتشیں نغوں سے وہ حرارت حاصل کرتے ہیں جو دکان فلسفہ سے حاصل نہیں ہو سکتی نیکن ہے کہ کسی وقت اقبال کے فلسفہ کی مقبولیت کم ہو جائے۔ لیکن ہم یقین ہے کہ اس جذبہ کا اثر کبھی رائل نہیں ہو سکتا۔ جو اس فلسفہ کی ترمیں کام کر رہا ہے ہرگز میزد آئندہ دیش زندہ نہ بد عشق بہ ثنت ست برجیدہ عالم دوام ما ارد و ادب میں اقبال کی حیثیت کیا ہے۔ اسکے متعلق کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں وہ اسکے بہترین شعرا میں سے ایک ہیں۔ اگر انکی اقبال طبیعت کو ملحوظ رکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ دورِ مذہب اور دورِ انقلاب کے مابین ایک رمیانی کرشی ہیں یعنی یونان کے دوسر دیوتا جنس (JANUS) کی طرح آپکا ایک رخ ماضی کی طرف اور دوسرا رخ مستقبل کی طرف ہے۔ یہی خصوصیت آپکی شاعری میں دکھائی دیتی ہے۔ آپکے الفاظ۔ عنوانات۔ موضوعات۔ اسلوب تحریر۔ اصناف بیان اور ہیئت نظم میں بھی یہی کیفیت نظر آتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ آپکا کلام رومانوی دور کی صبح

کا منظرہ پیش کرتا ہے۔ جس کی جاذبیتیں محتاج بیان نہیں۔
 ڈاکٹر اقبالؒ اپنے لطیف اور بہجت نیر نغمات پیش کرنے کے بعد اس دنیا سے
 ہمیشہ کیلئے رخصت ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا انکی بیتاب روح فی الحقیقت
 کائنات کی پہنائیوں میں اس طرح گم ہو چکی ہے کہ اب اسکا اضطراب کسی ہنگامہ
 آفرینی کا باعث نہیں ہو سکتا؟ نہیں۔ اپنی روح اپنی بر عفت شعلوں کی
 صورت میں زندہ ہے اور ہمیشہ قاریتین کے دل کو گرانی رہیگی۔ یوں بھی
 اقبالؒ کی رجائیت اس امر کی متقاضی تھی کہ وہ اپنی روح کے خلوص سے
 مایوس نہ ہوں۔ برونگ کی طرح وہ بھی لذت سکون سے متنفر تھے
 انہیں کل لائین تھا کہ زندگی صرف اس خاکدان سفلی تک محدود نہیں اس
 کی اور بھی کئی جولانگاہیں ہیں، اور وہ موت کے دروازے سے گزرتے
 کے بعد نئے نئے تجارب حاصل کریں گے۔

یہ عقیدہ ہمیں برونگ کی یاد دلاتا ہے۔ جس کی روح نئی
 نئی دنیاؤں میں علم و عرفان کے مدارج طے کرنے کی آرزو مند تھی۔
 اقبالؒ نے اپنے اس عقیدہ کا اظہار اپنی نظم بہ عنوان "والدہ مرحومہ"
 کی یاد میں فرمایا ہے۔

وہ فرائض کا تسلسل نام ہے جسکا حیات - جلوہ گاہیں اسکی ہیں لاکھوں جہاں بنے ثبات
 مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے - آخرت بھی زندگی کی ایک جولانگاہ ہے

اقبالؔ نے مجاوید نامہؔ میں غالبؔ - منصور اور قرة العین کے متعلق یہ اچھوتا تصور پیش کیا ہے کہ انکی ارواح جلیلہ نے نشیمن بہشت کی آرام دہ زندگی پسند کی اور اپنی سکون نازنا فطرت کے سبب گردشِ دل میں مقبوض ہو چو کہ اقبالؔ کی روح بھی ذوقِ سکون سے متنفر تھی۔ اسلئے کچھ عجب نہیں کہ آپؔ نے بھی غالبؔ اور منصور کی طرح سیر و سیتا کو جنت کے آرام و آسائش پر ترجیح دی ہو۔ اے کاش! ہمارے ملک میں اور بھی ایسے اولوالعزم انسان پیدا ہوں جن کی فطرت اقبالؔ کی طرح سیاحتِ ار مستحسن اور ہنگامہ پسند ہو۔ ایسی زندہ جاوید شخصیت کا سنگِ مزار کسی تحریک کا محتاج نہیں لیکن اگر ہم انکی زندگی کی تلخیص پیش کرنا چاہیں۔ تو ہم آپکے وہی اشعار سپردِ قلم کر سکتے ہیں جو آپؔ نے اکبر مرحوم کی وفات پر تحریر فرمائے۔

دیباغہ رخت از جہاں سبت اکبر - حیاتش بحق بود روشن و بید
سرِ دروہ طورِ معنی کلیمے! - بہت خانہٴ دور حاضرِ خلیل
نوائے سحر گاہ او کارواں را - اذانِ درائے پیامِ رحیل
زدل با بر افگندہ لات و عزلی - بجا ہا کشائندہ سلسیل

دماغش ادبِ خوردہ عشق و مستی

دلش پرورش دادہ جبرِ عیل

استدراک

اقبالؒ کو اسلام کے ساتھ کچھ ایسی والہانہ محبت تھی۔ کہ یہ تندرست
ان کے ساعر دل سے بے اختیار جھلک پڑتی تھی۔ اس محبت کی بنا پر ہم
کہہ سکتے ہیں کہ اقبالؒ اسلام تھے۔ اور اسلام اقبالؒ آپ نے اپنی قبیل
سخن مذہب کی شمع سے روشن کی۔ اس لئے آپ کے پیغام کی توضیح اسلام
اسی کے فلسفہ حیات کی توضیح ہے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ تو
قارئین ہمارے مقالہ میں وہ تمام باتیں پائیں گے جن کا
نے اپنے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک کا پیرایہ
ادبی ہے اور دوسرے کا پیرایہ مذہبی۔ ہم کے نمونوں
پائیں۔ کہ آپ نے وہ حقائق بالتفصیل بیان فرمادیئے ہیں۔ جنہیں ہم نے
ادبی ضروریات کے ماتحت کتناہ بیان کیا ہے۔

تصنیف بڑا کا احتیاط سے مطالعہ فرماتے پیر قارئین ملاحظہ فرمائیں گے۔
کہ ہم نے اسلام کے اس پہلو پر بالتفصیل بحث کی ہے۔ جسے کلام مجید
میں ”صلاح“ اور اس کتاب میں یونان کا ”طبعی“ مشرب قرار دیا گیا
ہے۔ اقوام مغرب سب سے زیادہ اسلامی تمدن کے اس پہلو سے متاثر

ہوئیں۔ اگر یونان اور روما کا تمدن یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے عوامل قریبہ
میں داخل تھا۔ تو اسلامی تمدن اس کے عوامل بعیدہ میں شامل تھا۔
اہل مغرب کے اس تمدن سے متاثر ہونے کی وجہ اسلام کے اس طبعی
جزو میں مضمر ہے۔ جسے ہم نے "انسانیت" قرار دیا ہے۔ چونکہ اسلام
روحانیت اور طبیعت کا مرکب ہے۔ جس میں پہلا جزو دوسرے جزو
پر غالب ہے۔ اس لئے اقوام مغرب جو خالص عقلیات کی متلاشی ہیں۔
اس سے اتنا گہرا اثر نہ قبول کر سکیں۔ جتنا انہوں نے یونان کے خالص
استقراتی تمدن سے قبول کیا۔ نیز اسلامی تمدن ایک غیر قوم کا تمدن تھا
اور اس کا ادبی پہلو کچھ ایسا شاندار نہ تھا۔ اس لئے گو اہل یورپ اس کے
ایک حصہ سے کافی متاثر ہوئے۔ پھر بھی وہ اس سے ایک نئی زندگی اور
روح نہ پیدا کر سکے۔ بنا بریں جب ہم اقوام مغرب پر اسلامی اثرات کا ذکر
کریں تو ہمیں ان حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

اس جگہ اخلاق جلالی کے فاضل مترجم مسٹر تھامسن کے اس فاضلانہ
مقدمہ کا حوالہ غیر ضروری نہ ہوگا۔ جس میں اس نے عربوں اور یونانیوں کے
قویٰ حضائل پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے۔ کہ جدوجہد۔ رومانویت۔ طبیعت۔
آزادی۔ تعقل پرستی۔ سیر و سیاحت کا شوق اور مناظر قدرت سے دلچسپی
ان دونوں قوموں کی فطرت میں داخل تھی۔

اگر مشر مفاہسن کی یہ رائے صحیح ہے۔ تو ہمیں اقوام مغرب کے اسلامی
 تمدن کا اثر قبول کرنے کی ایک اور معقول وجہ ملے آجاتی ہے۔ انہوں نے
 اسلام کے وہی اثرات قبول کئے جو یونانی سرشت کے مطابق تھے۔ چونکہ
 اسلام کی الہیت جسے ہم سہولت کے لئے ”عبرانیت“ کہہ سکتے ہیں۔ اہل
 یونان کے طبیعی مشرب کا الٹ تھی۔ اس لئے وہ اس کے روحانی اثرات
 سے بالکل آزاد رہے۔

یہیں سے مشرق اور مغرب کے فکر و خیال کی راہیں ایک دوسرے
 سے مختلف ہو گئیں۔ اہل مغرب کہتے ہیں۔ کہ کوئی قوم اخلاقی قواعد و
 ضوابط کی پابند رہ کر ترقی کے مدارج طے نہیں کر سکتی۔ اور ان کے موجودہ
 شاندار تمدن کا سبب یہ ہے۔ کہ وہ مذہب کے پھندے سے آزاد ہیں۔

..... مذہب، دماغی نشو و نما نا یافتہ عوام میں اندھا دھند اعتقاد اور
 جذباتی براہین منگی پیدا کر سکتا ہے۔ جس سے عارضی طور پر ہمیں اور معرکے
 سر کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن کوئی تعمیری اثر مرتب نہیں ہو سکتا۔ اور
 نہ کوئی پائدار تمدن قائم کیا جاسکتا ہے۔

اقبالؒ کی دلچسپی صرف فلسفیانہ مسائل تک محدود نہ تھی۔ اسلئے ہم آپ میں وہ مخصوص بصیرت نہیں پاتے۔ جو صرف ایک زندگی سے مس رکھنے والے ادیب میں پائی جاسکتی ہے۔ آپ نظریات کی دنیا میں اس قدر محو تھے کہ آپ نے زندگی کو کبھی سفوف کلیس۔ مائیکل آجملو۔ بارتھن مارلو۔ وآن گورخ۔ فرینکوئس ولان اور غالب جیسے زندہ دل انسانوں کی نظر سے نہ دیکھا۔

اقبالؒ نے غیر معمولی صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے ”تشکیل الہیات“ میں اپنے فلسفہ کے متعلق بعض شکوک کا اظہار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ ”اگر یہ خیال صحیح ہے۔ کہ ذات باری کا حکیمانہ ارادہ دنیا کے لئے باعث خیر ہے۔ تو اس سے ایک بڑی مشکل رونما ہوتی ہے۔ سائنس کے جدید انکشافات ظاہر کرتے ہیں کہ عمل ارتقا تقریباً ہر چیز کو انتہائی تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ گویا اس دنیا میں روحانی اور جسمانی شر کی موجودگی ایک بین حقیقت ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات ہمارے لئے باعث تسکین نہیں ہو سکتی۔ کہ یہ شر عوامل خیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور بتدریج خیر میں مدغم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جسمانی و روحانی کرب و ابتلاء کا عنصر کچھ اس قدر خطرناک طور پر مبرہن ہے۔ کہ ہم اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے۔

اور سچ پوچھئے۔ تو فلسفۃ الہیت کا سب سے کٹھن مرحلہ یہی ہے۔
 سائنس کے جدید انکشافات رجائیت اور قنوطیت کے اس اشکال
 کا کوئی حل نہیں پیش کرتے۔ قرآن مجید ان دونوں میں سے کسی
 نظریہ کی تائید نہیں کرتا۔ اس میں صرف اس خیال کا اظہار کیا گیا ہے
 کہ شاید کسی وقت مستقبل زیادہ امید افزا ہو جائے۔“

اقبال نے ماہرین نفسیات کے متعلق ایک طرف فیصلہ صادر کیا ہے
 اور ان کے بارے میں آپ کی آراء قابل قبول نہیں۔ ان سے ظاہر
 ہوتا ہے۔ کہ آپ کی طبیعت جدید اثرات کی طرف اعتنا نہیں کرتی۔
 اور آپ فلسفہ خودی کو پایۂ ثبوت تک پہنچانے کی دھن میں فلسفہ۔
 سائنس۔ نفسیات اور آرٹ کے تمام حقائق کو نظر انداز فرما دیتے ہیں۔
 جس طرح امام رازی۔ امام غزالی اور سرسید قرآن مجید کو علی الترتیب
 یونانی فلسفہ۔ رموز معرفت اور نہجریہ کا جامہ پہنایا۔ اسی طرح اقبالؒ
 نے آیات قرآنی کو اپنے افکار و خیالات اور مغربی فلسفہ کا لباس
 پہنایا۔ چنانچہ آپ کی تصانیف میں حکمائے مغرب کی دانش و حکمت
 کا رنگ صاف جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔

شاعری صرف رنگین الفاظ کے گہر پاروں کو سلکِ نظم میں پروئے
 اور مشاہدہ حق کو بادہ و ساغر کے پیرایہ میں پیش کرنے کا نام نہیں۔

یہ نظریہ کہ شاعر فلسفیانہ حقائق کو مجازات کا لباس فاخرہ پہنتا ہے یا وہ زندگی پر تنقید کرتا ہے۔ اب فرسودہ ہو چکا ہے۔ شاعری درحقیقت قلبی واردات کو حسی پیرایہ میں پیش کرنے کا نام ہے۔ مثلاً ذیل کے دوسرے لیجئے۔

ع رات کا روئے ارضی پر ہے فشاں پیرایہ

ع رات چھائی ہوئی ہے دنیا کو دم دباؤ

ان دونوں کا مضمون ایک ہے۔ لیکن پہلے مصرع کا پیرایہ حسی ہے۔ اور دوسرے کا غیر حسی۔ پہلے مصرع میں ایک مخصوص مشاہدہ قلب بند کیا گیا ہے۔ جس میں رات زمین پر اپنی گھٹی ہوئی تاریک فضا سے کچھ بوجھ ساڑال رہی ہے۔ شاعر کا واحد مقصد یہ ہے کہ ناظر کے دماغ میں اس گرانی اور دباؤ کا احساس پیدا کیا جائے۔ اس کے برعکس دوسرے مصرع کا مصنف ایک عام مضمون کو جس میں کوئی مخصوص مشاہدہ نہیں۔ ایک غیر حسی پیرایہ میں پیش کر رہا ہے۔ اقبال ج پہلی قسم کے شاعروں کے تخیلی پیرایہ کی بجائے دوسری قسم کے شاعروں کا عقلی پیرایہ پسند کرتے ہیں۔ ہم اقبال کی شاعری اور پیغام کے متعلق اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتے تھے۔ لیکن اس مختصر مقالہ میں ان مباحث کی گنجائش نہیں۔ اسلئے ہم سروسٹ انہی توضیحات پر اکتفا کرتے ہیں۔

۷۳۹۱.
(۷/۱۱۲)

۱۹۱۵.۵.۲۴

DUE DATE
